

ગીતાની વ્યાખ્યા

અરવિંદ દોષ

ગુજરાત વિધાનસભા ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક - 11245 નંબર

પુસ્તકનું નામ > 11.11.11 11.11.11

વિષય કદ્દુ:દ: 8

યુગાન્તર ગ્રંથમાલા પુષ્પ ૩ ભું.

ગીતાની વ્યાખ્યા

:લેખક:

શ્રી અરવિંદ દોષ

યુગાન્તર કાર્યાલય
સુરત.

સંવત ૧૯૮૦... આઠ આના ...સન ૧૯૨૪

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-રંડ ૬
૧૧૭૪૬

શ્રી અરવિંદ દોષ
રચિત

તૈયાર થાય છે.

તૈયાર થાય છે.

કહ અને સુંડકોપનિષદ.
કર્મની ગહન ગતિ.
ભગવાની લીલા.
(સંત શ્રી પાલ રીશાર કૃત.)
ભવિષ્યના પયગામ

(સ્વદેશી કાગળ)

જે મનુષ્યનું મન સાંસારિક વાસનાઓ અને કામનાઓથી
 પરાક્રમ્ય થએલું છે, જેને પ્રેમભક્તિના, ત્યાગ અને વૈરાગ્યના—આત્મજ્ઞાન
 પ્રાપ્ત કરવાના ક્ષુરસ્ય ધારા સમા વ્રત લીધા છે, સર્વ કાંઈ ભગ-
 વાનનું છે, સર્વ સ્થળે, જળમાં સ્થળમાં, આશુએ આણુંમાં, મહેતોમહીયાનમાં
 એજ વિરાજ રહ્યા છે એમ અનુભવ્યું છે ત્હેને શીતોષ્ણ, ક્ષુતિપાસા, સુખ
 દુઃખાદિ સર્વ દુઃખો સમાન છે. એને કાળે કારાવાસની અસહનીય યંત્રણાઓ
 કે સ્વર્ગસદનના મોંઘા સુખો એ સમાન છે. પ્રાણીમાત્ર પર એ પ્રેમ
 રાખે છે, કોઈ પ્રત્યે એને દ્વેષ નથી; એનું હૃદય સ્ફટિક સમું વિમલ,
 બાલક સમું સરલ, સતીના હૃદય સમું પવિત્ર હોય છે. આવો પુરુષ
 તે જગતની જ્યોતિ, જગતનું જીવન, જગતનું નર છે; એજ ભવિષ્યનો
 જગદ્ગુરુ, અવનિનો ઉદ્ધારક ને પયગમ્યર છે; એજ આવતી કાલનો
 પુરુષ છે. આ યુગનો એવો પુરુષ તે મહર્ષિ અરવિંદ ધોષ.

શ્રી અરવિંદ ઘોષ નું ધ્યાન જોલમાં વિરાજતા પહેલાંજ ભગ-
વાનમાં લાગી ગયું હતું. જોલજત્રામાં પણ એમને પ્રિયતમની-ભગ-
વાનનીજ લીલા જોઈ ને ત્યાં થે અધિક સાધનાદ્વારા ઉચ્ચ ભૂમિકાએ
પહોંચ્યા.

કારાવાસમાંથી મુક્ત થતાંજ એઓએ જે અભ્યાસ, જે
અનુભવ કર્યો હતો તેનું તત્ત્વ દર્શાવવા કર્મયોગિનું ને કર્મ નામના
-એક અંગ્રેજીમાં અને એક બંગાલીમાં-એ અડવાડીકો પ્રસિદ્ધ કરવા
માંડ્યાં. એ બંને પત્રોના ગંભીર તાત્ત્વિક, મનનીય પ્રશ્નો વાંચવા,
એ દિવ્ય પુરૂષના અનુભવનો પ્રસાદ ઝીલવા લોકો સદા સર્વદા ઉત્સુક
રહેતા હતા. ગીતાની એક વ્યાખ્યાએ લખવાનો આરંભ કીધો હતો.
ગીતાની ભૂમિકા સમા પહેલા અધ્યાય પર વિવેચન કરીને બીજા
અધ્યાયના ૩૦ શ્લોકો પર પણ પુરું વિવેચન નહોતું કર્યું ત્યાં તો
એઓશ્રીનો “મદ્ધારા દેશમધુઓ પ્રત્યે” નામનો લેખ પ્રસિદ્ધ થયો.
સરકારને એ લેખ સાંધ્યો ને સરકારનું આમંત્રણ આવતા પહેલાં ભગ-
વાનના આદેશથી ૧૯૧૦ ના માર્ચ માસમાં એઓશ્રીએ પૌંડીચેરી
પ્રયાણ કર્યું.

તે દિવસથી એ બંને પત્રો બંધ પડ્યા. ગીતાની વ્યાખ્યાએ અધુરી
રહી ને એવી અપૂર્ણ દશામાં એ પુસ્તકાકારે પ્રગટ થઈ. આ અપૂર્ણતા
ગીતા ઉપર વધુ તાત્ત્વિક ચર્ચા કરી એમણે પૂર્ણ કીધી છે. એ નિબંધો
‘ગીતા-નિષ્કર્ષ’ નામે ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે. છતાંય આ
૧૫ વર્ષ પહેલા લખાયેલી વ્યાખ્યા, એ દિવ્ય પુરૂષના આત્માના
ઉંડાણમાંથી, ભૂતના તારણ રૂપ ભાવિના ગર્ભમાંથી નીકળતી નવચેતન
પ્રેરતી ને નવજીવન અર્પતી વાણી હોઈ એમના અભ્યાસ ને અનુભવનું
ફલ છે અને એથી એટલીજ મહત્વની છે.

ब्रह्मर्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

અર્પણ કરવાની ક્રિયા તે બ્રહ્મ, જે અર્પણ થાય છે તે બ્રહ્મ, જેને અર્પણ થાય છે તે બ્રહ્મ, જે અર્પણ કરે છે તે એ બ્રહ્મ છે એવી જેની બુદ્ધિ થઈ છે તેને બ્રહ્મપદ પ્રાપ્ત થવાનું.

આભાર દર્શન.

આભાર સુધી વ્યવસ્થાપકોએ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ એક કાર્ય નથી કર્યું અને એ કાર્ય તે આભાર દર્શનનું. એનું કારણ હુલંકા કે પ્રમાદ નથી. પણ જ્યારે હૃદય આભારથી લગ્ન પડે છે ત્યારે વૈખરી બંધ પડે છે. આત્માનું—આત્માના ભાવોનું વર્ણન વાણીથી ન થઈ શકે. અન્તરની ભાષા મૌન છે. છતાંય અમુક સમયે એને સ્થૂળ સ્વરૂપ મળે છે. તદ્દનુસાર કર્યાલયની સ્થાપનાથી માંડીને આજ દીન સુધી જે જે સંસ્થાઓએ જે કાંઈ મહાત્મ્ય દીધી છે તે માટે અન્તરથી અભાર માનીએ છીએ.

અખટ જીવનદોરીના લેખક રા. રા. ચંદુલાલ લલિતભાઈ અને લાવના મુષ્ટિના કર્તા પ્રો. વી. આર. ત્રિવેદીનો આભાર માનવા જતા, એ ભાવની સૃષ્ટિનાથી વાણી બંધ પડે છે. રા. રાયચુર અને રા. દીનેશ નેમજ ગાંડીવ અને અનાવિષ્ણ જંધુ પ્રેસના માલીકો રા. વીમાવાલા ભાઈઓ અને રા. જીવિન્દજી અને અન્ય મિત્રો, જેઓએ અકથનીય સહાય કરી છે તેઓના અત્યંત આભારી છીએ.

ગીતાની વ્યાખ્યા.

That which Gita teaches is not a human but a Divine action; not the performance of social duties, but the abandonment of all other standards of duty or conduct for a selfless performance of the Divine will working through our nature; not social service but the action of the Best, the God-possessed, the Mastermen done impersonally for the sake of the world and as a sacrifice to Him who stands behind Man and Nature. In other words, the Gita is not a book of practical ethics but of the spiritual life. x x x

Although Gita prefers action to inaction, it does not rule out renunciation of works but accepts it as one of the ways to the Divine. If that can only be attained by renouncing works and life and all duties, and the call is strong within us, then into the bone-fire they must go and there is no help for it. The call of god is imperative and cannot be weighed against any other considerations—*Aurobindo Ghose*.

પ્રસ્તાવના.

સંસાર ભરનું સર્વ શ્રેષ્ઠ પુસ્તક તે ગીતા; એમાં જે જ્ઞાનની સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે તે જ અન્તિમ, ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. ગીતામાં જે ધર્મનીનિનું વર્ણન છે, તે વર્ણિત નીતિની અંતર્ગત સર્વ ધર્મનીનિના નિયમો છે, જે તેનાપર અવલંબિત છે. ગીતામાં કર્મ માગેનું જે પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે તે જ ઉત્તતોન્મુખ સંસારનો સનાતન માર્ગ છે.

ગીતા અગણીત રત્નોનો જન્મદાતા અગાધ સમુદ્ર છે. આપું ય જીવન આ સમુદ્રની અપરિમીત ઉંડાણમાં શોધ કરતાં છતાં, તહેનું તલ પ્રાપ્ત નથી થતું. સેકંડો વર્ષની શોધ પછી યે આ અનન્ત રત્ન ભંડારનો સહસ્ત્રાંશ પણ પ્રાપ્ત કરવો દુષ્કર છે. એટલું જ નહિ પણ એકાદ બે રત્ન મળવાથી યે દરિદ્રમાં દરિદ્ર યે ધની, ચિન્તાશીલ જ્ઞાની, ઇશ્વર દેવી પ્રેમી થાય છે અને મહાપરાક્રમી શક્તિવાન કર્મવીર પોતાના જીવનનો ઉદ્દેશ સાધવાને પૂર્ણરૂપે સર્જિત થઈ કર્મક્ષેત્રમાં આવી ઉભો રહે છે.

ગીતા અક્ષય મણિઓની ખાણ છે. પ્રત્યેક યુગમાં એ ખાણમાંથી મણિઓ કાઢવામાં આવે તો યે ભાવિ પ્રગ્જનો-ભાવિ સન્તાનો સદૈવ નવા નવા અમૂલ્ય રત્નો પ્રાપ્ત કરી હર્ષિત અને વિસ્મીત થયા જ કરવાના.

આવા ગંભીર અને ગુપ્તજ્ઞાનપૂર્ણ પુસ્તકની ભાષા અત્યન્ત પ્રાંજલ છે; શૈલી એટલી તો સરલ છે કે તહેનો બાલ અર્થ તો સહજમાં સ્પષ્ટ જવાય છે. ગીતારૂપી ખાણની રત્નોદીપક ગુફામાં પ્રવેશ ન

કરતા કેવલ બહારથી જ શોધ કરનારને પણ તૃણમાં પડેલું જે ઉત્ત્ત્વલ મણિ મળી જાય છે તેટલું જે આ જીવનમાં ધનીક બનાવવા કાળે બંસે છે.

ગીતાની દૃઢજરો વ્યાખ્યાઓ થશે તો જે એવો સમય કદીય નહિ આવે કે જ્યારે નવીન વ્યાખ્યાની આવશ્યકતા નહિ હોય. સંસાર ભરતો શ્રેષ્ઠ પંડિત અથવા તો કોઈ મહાન જ્ઞાની એવી વ્યાખ્યા તો નહિ જ કરી શકે કે જે હૃદયમાં ઉતરી જાય ને કહી શકાય કે ગીતાની વ્યાખ્યા ચર્ચાગ્રાંથ, દ્વેષે એ સિવાય બીજી ટીકા કરવી અનાવશ્યક છે, એથી બધો ય અર્થ સ્હમજાઈ જાય છે. જેટલી બુદ્ધિ હોય એટલી બંધીજ કામમાં લાવવા છતાં આ જ્ઞાનનો ચત્કિચિત્ અંશ સ્હમજાય છે અને સ્હમજાવી શકાય છે. ચિત્કાલ લગી યોગસાધન કરીને અને નિષ્કામ કર્મમાર્ગમાં ઉચ્ચાતિઉચ્ચ સ્થિતિપર આશ્ઠ થઈને ગીતામાં વર્ણિત કોઈ ગંભીર સત્ય પ્રાપ્ત કરાય તો જે એની એક બે શિક્ષાઓ જ જીવનમાં પ્રાર્થણા પરિણીત કરી શકાય. લેખકે જે કાંઈ મેળવ્યું છે, જે કાંઈ કર્મયોગનો અભ્યાસ કર્યો છે, જે કાંઈ વિચાર અને તર્કદ્વારા ગીતાનો અર્થ કર્યો છે એ બીજાઓને સહાયરૂપ થઈ પડે એ જ આ પ્રયત્ન લખવાનો ઉદ્દેશ છે.

વક્તા

ગીતાનો ઉદ્દેશ અને અર્થ સહુમજવામાં પહેલા વક્તા, પાત્ર અને એ સમયની અવસ્થાનો વિચાર કરવો આવશ્યક છે. વક્તા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પાત્ર હતા શ્રી કૃષ્ણના સખા વીરશિરોમણિ અર્જુન અને અવસ્થા તે કુરૂક્ષેત્રના ભીષણ હત્યાકાંડનો આરંભ.

ઘણાંયે લોક કહે છે કે મહાભારત એક રૂપક માત્ર છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, અર્જુન જીવ, કૌરવાદિ પડ્ધતિઓ અને પાંડવસેના મોક્ષને અનુકુલ વૃત્તિઓ છે. આ રીતે મહાભારતને જે પ્રકારનું તુરંત સ્થાન કાવ્ય-સાહિત્યમાં આપવામાં આવે છે તે પ્રકારે ગીતાની ગંભીરતા, કર્મયોગીના જીવનમાં એની ઉપયોગીતા અને ઉચ્ચ માનવજાતિની ઉન્નતિ કરવાવાલી શિક્ષા ન્યૂન કે નષ્ટ થાય છે. કુરૂક્ષેત્રનું યુદ્ધ એ ગીતા ચિત્રનું ક્રેમ માત્ર નથી પણ ગીતામાં કથાએલી શિક્ષાનું મૂલ કારણ છે. ગીતામાં ઉદ્ધેષ-ખાયલા ધર્મ સંપાદનનું શ્રેષ્ઠ ક્ષેત્ર છે. મહાભારતના યુદ્ધનો કાલ્પનિક અર્થનો જો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો ગીતાનો ધર્મ, એ વીર પુરૂષનો ધર્મ તેમજ સંસારમાં આચરણીય ધર્મ ન થતા સંસારને અનુપયોગી શાન્ત સંન્યાસ ધર્મમાં પરિણીત થઈ જાય. શ્રી કૃષ્ણ વક્તા છે; શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ભગવાન છે. ગીતામાં એ શ્રી કૃષ્ણ

સ્વયં લગવાન છે એમ કહ્યું છે. ચોથા અધ્યાયમાં અવતારવાદ અને દશમા અધ્યાયમાં વિભૂતિવાદનું અવલંબન કરીને લગવાન ભૂતમાત્રના દેહમાં પ્રવૃત્ત લાવે અવસ્થિત થએલા છે, કેટલાએક પ્રાણીઓમાં શક્તિવિકાશથી અધિક પરિમાણમાં વ્યક્ત થએલા છે અને શ્રીકૃષ્ણના શરીરમાં પૂર્ણરૂપે અવતીર્ણ થએલાં છે એમ પ્રકટ થાય છે. આ રૂપકને તારવી કાઢવાથી જ ગીતાની સાચી શિક્ષા સ્હમભય છે છતાં એ એ શિક્ષાનું આ અંશ નથી સ્હમભય શકાતું કે જે અવતારવાદ માનીયે તો શ્રી કૃષ્ણને પૃથક કેવી રીતે માની શકાય ? એટલા માટે સ્વયં લગવાન જ આ જ્ઞાન અને શિક્ષાના પ્રચારક છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

શ્રીકૃષ્ણ લગવાનનના અવતાર હોવાથી માનવ શરીરમાં અવતરીને, મનુષ્યના શારીરિક, માનસિક અને અધ્યાત્મિક ધર્મ ગ્રહણ કરીને તદનુસાર લીલા કરી છે. આ લીલાનું પ્રકાશ્ય અને એનું ગૂઢ રહસ્ય જે આપણે સ્હમભય શકીએ તો આ સંસાર વ્યાપી લીલાનો અર્થ, ઉદ્દેશ અને પ્રણાલી જાણી શકીએ. આ મહાન લીલાનું અંગ પૂર્ણજ્ઞાન પ્રવર્તિત કર્મ છે. એ કર્મમાં અને લીલાના ગર્ભમાં કયું જ્ઞાન છૂપાયેલું છે એ ગીતામાં વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

મહાભારતના શ્રીકૃષ્ણ કર્મવીર, મહાયોગી, મહાસંસારી, સામ્રાજ્ય સ્થાપક, રાજનીતિજ્ઞ યોદ્ધા હતા અને ક્ષત્રિય શરીરમાં બ્રહ્મજ્ઞાની હતા. એમના જીવનમાં મહાશક્તિનો અતુલનીય વિકાશ અને રહસ્યમય કીડાના દર્શન થાય છે. ગીતા આ રહસ્યની વ્યાખ્યા છે.

શ્રીકૃષ્ણ સંસારના પ્રભુ, વિશ્વવ્યાપી વાસુદેવ હતા અથવા પોતાનો મહિમા ગુપ્ત રાખીને પિતા, પુત્ર, ભાઈ, સખા, મિત્ર, શત્રુ ઇત્યાદિ સંબંધ માનવ સમાજ સાથે સ્થાપન કરીને લીલા કરી છે. એમના જીવનમાં આર્થ જ્ઞાનનું મહાન રહસ્ય-લક્ષિત માર્ગની ઉત્તમ શિક્ષા સ્થાપિત થયેલી છે. એનું સર્વ તત્ત્વ ગીતામાં અપાયલા ઉપદેશની અંતર્ગત છે.

દ્વાપર અને કલિયુગના સંધી સમયમાં શ્રી કૃષ્ણે અવતાર લીધો. યુગેયુગે સન્ધિ સમયમાં ભગવાન પૂર્ણરૂપે અવતાર લે છે. ચારે યુગમાં કલિયુગ જેટલો નિષ્કૃષ્ટ યુગ છે તેટલો જ શ્રેષ્ઠ પણ છે. આ યુગ, માનવ ઉન્નતિનો મહાન શત્રુ, પાપ પ્રવર્તક કલિનો રાજ્યકાલ છે. માનવ સમાજની અત્યંત અવનતિ ને અધોગતિ કલિના શાસન કાલમાં જ થાય છે. પરંતુ વિધ્નોની સાથે યુદ્ધ કરતાં કરતાં શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે; જુનાનો ધ્વંસ થતાં નવાની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ નિયમ કલિયુગમાં યે દેખાય છે. સંસારના ક્રમવિકાસમાં અશુભતા જે અંશનો નાશ થતો જાય છે તે કલિયુગમાં અત્યંત વિકાસમાં નષ્ટ થાય છે અને આ રીતે ખાલી પડેલા સ્થાનમાં એક નવું ખીજ વચાય છે, જે અંકુરીત થઈ હવે પછીના સત્યયુગમાં વૃક્ષરૂપે ફાલે છે. જેમ જ્યોતિષ્શાસ્ત્રમાં એક ગ્રહની દશામાં સર્વ ગ્રહોની અન્તર્દશાનો ભોગ આવી પડે છે તેમ કાળની દશામાં સત્યયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, અને કલિયુગ પણ પોતપોતાની દશા વારંવાર ભોગવે છે. આ રીતે ચક્રગતિએ કલિયુગમાં દારૂ અવનતિ, પુનઃઉન્નતિ, પુનઃદારૂતર અવનતિ અને વળી

પાછી ઉત્પત્તિ થઈ લગવાવનો ઉદ્દેશ સધાય છે. દ્વાપર અને કલિયુગના સંધિ સમયમાં લગવાને અવતાર લઈને અસદ્નો અત્યંત વિકાશ અને નાશ કરી, તથા સદ્નું બીજ વાવી રહેના વિકાસને અનુકુલ વ્યવસ્થા કરી પછી કલિનો પ્રારંભ થયો છે. સત્યયુગના આગમનને અનુકુલ જ્ઞાન અને કર્મપ્રણાલી ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ મૂકી ગયા છે. કલિ અન્તર્ગત સ્ત્રન્યયુગની અન્તર્દશાના આગમન કાલમાં ગીતાધર્મનો વિશ્વવ્યાપી પ્રચાર અવશ્ય થવાનો છે. એ સમયમાં ગીતાનો આદર, થોડા જ્ઞાની અને પરિતોથી સીમાબદ્ધ ન રહેતા સર્વ સાધારણ લોકોમાં યે થશે, રે મ્લેચ્છ દેશેમાં પણ પ્રચાર થઈ રહ્યો છે.

આથી વક્તા શ્રીકૃષ્ણથી એમનું ગીતા રૂપી વાક્ય સ્વતંત્ર નહિ કરી શકાય. શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં ગુપ્ત રૂપે રહેલા છે, ગીતા શ્રીકૃષ્ણની વાર્જમયી મૂર્તિ છે.

પાત્ર.

ગીતામાં વર્ણિત જ્ઞાનના પાત્ર છે પાંડવ શ્રેષ્ઠ ઈન્દ્રનંદન મહાવીર અર્જુન. જે રીતે વકતાને ગીતામાંથી દૂર કરવાથી ગીતાને ઉદ્દેશ અને એને નિશુદ્ધાર્થ રહી જાયો મુશ્કેલ છે એ પ્રમાણે પાત્રને દૂર કરવાથી ગીતાનું પરમ રહસ્ય રહી જાય નથી શકાતું.

અર્જુન શ્રીકૃષ્ણનો પ્રિયસખા હતો. જે લોકો શ્રીકૃષ્ણના સમયમાં એકજ કર્મક્ષેત્રમાં અવતરેલા હતા તે લોકોને, માનવદેહધારી પુરુષોત્તમની સાથે પોતાના અધિકાર અને પૂર્વજન્મનાં કર્મભેદાનુસાર ભિન્ન ભિન્ન સંબંધ હતા. ઉદ્ધવ શ્રીકૃષ્ણના ભક્ત, સાત્યકી એમના સહચર અને સેવક અને રાજા યુધિષ્ઠિર એમની સંમતિ અનુસાર ચાલવાવાલા આત્મીય અને બંધુ હતા. પણ શ્રીકૃષ્ણ સાથે અર્જુન જેવી ઉચિત ધનિષ્ઠતા તો કોઈનામાં યે ન હતી. સમાન અવસ્થાવાલા બે પુરુષોમાં જેટલો નિકટ અને મધુર સંબંધ હોઈ શકે એટલો શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે હતો. અર્જુન શ્રીકૃષ્ણના ભાઈ, પ્રિયતમ સખા અને એમની પ્રાણપ્રતીમ જોઈને સુભદ્રાના સ્વામી હતા. ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને ગીતાનું પરમ રહસ્ય શ્રવણ કરવાના પાત્ર તરીકે યોગ્ય થવાનું કારણ દર્શાવતાં, આ ગાઢ સંબંધનું યે વર્ણન કર્યું છે.—

સ एवायं मया तेऽयं योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यतदुक्तमम ॥

“આ પુરાતન યોગ તહને મહારો ભક્ત અને સખા રહી જાયો કહ્યો છે કારણકે આ યોગ સંસાર ભરનું શ્રેષ્ઠ

અને પરમ રહસ્ય છે; અઢારમાં અધ્યાયમાં એ ગીતાના કેન્દ્ર સ્વરૂપ કર્મયોગના મૂલમંત્રને વ્યક્ત કરતી વખત ભગવાને આજ વાત ફરીથી કહી છે.

सर्वं गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमवचः ।

ईष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥

“ફરીથી મહારી પરમ અને સર્વની અપેક્ષાએ અતિ ગુહ્ય વાત સાંભળ. તું મહુને અત્યંત પ્રિય છે તેથી આ શ્રેષ્ઠ માર્ગની વાત ત્હને કહીશ.” આ બંને શ્લોકોનો અભિપ્રાય શ્રુતિને અનુકુલ છે કારણકે કઠોપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा वृणुते तनु स्वाम् ॥

એ પરમાત્મા દાર્શનિકોની વ્યાખ્યાદ્વારા પ્રાપ્ત નથી થતો. એ નથી મેધાશક્તિ દ્વારા લભ્ય કે પૂર્ણ શાસ્ત્રજ્ઞાન દ્વારા એ. ભગવાન જેના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે ત્હને જ એ લભ્ય છે અને એની જ સમક્ષ પરમાત્મા પોતાનું શરીર પ્રકટ કરે છે+

+ “આ આત્મા નથી લભ્ય પ્રવચનથી,
કે નથી મેધાશક્તિ કે શ્રવણથી;
જોને તે વગણ કરે તેને તે લભ્ય
તેની સમીપ તે સશરીર પ્રકટતો.”

આ બીજું ભાષાંતર માત્ર સૂચન રૂપે જ છે. કોઈ ઉપનિષદોનું પદ્યમાં ભાષાંતર કરે તો તે ગુજરાતની સુંદર સેવા કરે.—અનુવાદક.

શ્રી અરવિંદ ધોષે અનુવાદ કરેલા કહ્ અને મુંડકોપનિષદો ઈશ્વરેન્દ્રી હશે તો આ સંસ્થાદ્વારા કુકે સમયમાં પ્રસિદ્ધ થશે.

—પ્રકાશક.

આમાં એક બીજી અત્યંત પ્રયોજનીય વાત છૂપાઈ છે. ભગવાને અર્જુનને એકજ શરીરમાં ભક્ત અને સખા કહ્યો છે. ભક્ત અનેક તરેહના હોય છે. સાધારણ રીતે કોઈને પણ ભક્ત કહેવાથી ગુરૂ શિષ્યના સંબંધની વાત યાદ આવે છે. આ ભક્તિના મૂલમાં પ્રેમ છે તો ખરો પણ સાધારણ રીતે વાધ્યતા, સન્માન અને અન્ધભક્તિ એના વિશેષ લક્ષણ છે. જ્યારે સખા, સખાને સન્માન નથી આપતો. સખાની સાથે કીડા-કૌતુક અને સ્નેહ યુક્ત વાર્તાવિનોદ કરે છે, કીડા કરતા એનો ઉપહાસ કરે છે તાચ્છિદ્ય પણ કરે છે; અપમાન કરે છે ને ગુસ્સે પણ થાય છે. સખા સર્વકાલ સખાનો બાંધેલો રહેતો નથી. એની છલ રહિત હિતસ્વી જ્ઞાન ગરિમામાં મુગ્ધ થઈ એના ઉપદેશાનુસાર ચાલે છે તે અન્ધભાવથી નહિ પણ એની સાથે તર્ક કરે છે ને એની સ્હામું પોતાના મતનું પ્રતિપાદન પણ કરે છે. સખા સંબંધની પ્રથમ શિક્ષા તે ભય રહિત થવું. આદર ઉપરાંત આડમ્બરનું વીસર્જન એ એની બીજી શિક્ષા; પ્રેમ એની ખેડો અને છેલ્લો વાત. જે લોક આ સંસારને માધુર્યમય, રહસ્યમય પ્રેમમય, આનંદમય કીડા સ્હુમળને ભગવાનને આ કીડામાં ભાગ લેતા જાણીને, એની સાથે સખ્ય સંબંધ જોડી શકે છે એજ ગીતા જ્ઞાનના પ્રાપ્ત અને અધિકારી છે. જે લોક ભગવાનનો મહિમા, પ્રભુત્વ, જ્ઞાનગરીમા તથા ભીષણતાને પણ હૃદયંગમ કરે છે અને એ રીતે જ્ઞાનશૂન્ય નહિ થઈ જઈને એની સાથે નિર્ભય અને પ્રસન્ન મુખે કીડા કરે છે તે ગીતોક્ત જ્ઞાનના અધિકારી છે. સખ્ય સંબંધમાં, કીડાની અંદર સર્વ સંબંધ સમાઈ શકે છે. ગુરૂ અને શિષ્યનો સંબંધ સખ્ય ભાવમાં પ્રતિષ્ઠિત

કરવાથી અત્યંત મધુર થઈ જાય છે. આથી અર્જુને ગીતાના પ્રારંભમાં શ્રીકૃષ્ણ સાથે એવો સંબંધ સ્થાપિત કર્યો છે. અર્જુને કહ્યું પણ છે, “તુંજ મહારો પરમ હિતૈષી બંધુ છે, તારા સિવાય હું કેના શરણમાં જાઉં? હું મંદબુદ્ધિ છું, કર્તવ્ય ભયથી ખીહું છું, કર્તવ્યના સંબંધમાં અંદિવ્ય અને તીવ્ર શોકથી જ્ઞાન રહિત છું: તહેમે મહારી રક્ષા કરો, ઉપદેશ આપો; હું મહારા લૌકિક અને પારલૌકિક કલ્યાણનો ભાર તહેમારા ઉપર મૂકું છું.” આ ભાવથી અર્જુન માનવજાતિના એક માત્ર સખા અને સહાયકની પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તૈયાર થયા હતા. સખ્ય ભાવમાં માતૃસંબંધ વાત્સલ્ય-ભાવ પણ સમાયલો હોય છે. વયમાં મોટા અને જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ જનો પોતાથી ન્હાના તથા અદ્યપ્તમિત્રની રક્ષા કરે છે, તહેમના શુભ માટે પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની પાસે રાખીને વિપત્તિ અને અકલ્યાણથી રક્ષણ કરે છે. જે લોકો શ્રીકૃષ્ણ સાથે મૈત્રી કરે છે તેની સાથે શ્રીકૃષ્ણ આત્મીય સંબંધ રાખે છે. મૈત્રીમાં જેમ માતૃપ્રેમની ગંભીરતાનો સમાવેશ થાય છે તેમ દામ્પત્ય અને પત્નીપ્રેમની તીવ્રતા અને ઉત્કટ આનંદનો એ સમાવેશ થાય છે. સખા પોતાના સખાની પાસે રહેવાની હંમેશા પ્રાર્થના કરે છે, એના વિયોગથી દુઃખી થાય છે, એના શરીર સ્પર્શથી ગર્જદ થઈ જાય છે અને એને માટે પ્રાણ પણ અર્પવામાં આનંદ માને છે. દાસ્ય (સેવક અને સ્વામી) ભાવ પણ મૈત્રીભાવમાં સમાવેશ થઈ જાય તો તેથી મૈત્રીભાવ વિશેષ મધુર થઈ જાય છે. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે વ્યક્તિ પુરુષોત્તમ સાથે જેટલો મધુર સંબંધ સ્થાપિત કરી શકે તેટલો તેને

મૈત્રીભાવ પ્રસ્પૃટિત થાય છે એટલે ગીતોક્ત જ્ઞાનનો અધિકારી થાય છે.

શ્રી કૃષ્ણના સખા અર્જુન મહાભારતના મુખ્ય નાયક છે અને કર્મયોગની શિક્ષા એ ગીતાની મુખ્ય શિક્ષા છે. જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ એ ત્રણે માર્ગ પરસ્પર વિરોધી તો નથીજ. કર્મ માર્ગમાં, જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલાં કર્મ સાથે, ભક્તિની શક્તિના સાધનને પ્રયોગ કરીને પરમાત્માના ઉદ્દેશની સિદ્ધિ માટે એની આજ્ઞાનુસાર કર્મ કરવા એ ગીતાની શિક્ષા છે. જેઓ અંસારના દુઃખથી ભયભીત, વૈરાગ્ય પીડિત ઈશ્વરની લીલાથી વિરક્ત થઈ રહ્યા છે અને કર્મ છોડીને સંતાતા કરે છે તેમનો માર્ગ સ્વતંત્ર છે. વીર શીરોમણિ અર્જુનની એવી દંઢછા નહોતી કે એવો ભાવ નહોતો. શ્રીકૃષ્ણે કોઈ શાન્ત સન્યાસીને અથવા દાર્શનિક જ્ઞાનીને આ ઉત્તમ રહસ્ય નહોતું કહ્યું કે કોઈ અહિંસા પરાયણ બ્રાહ્મણને આ શિક્ષાનો અધિકારી સ્હમણ નહોતું કહ્યું; એને તો મહાપરાક્રમી, તેજસ્વી ક્ષત્રિય યોદ્ધાને આ અતુલનીય જ્ઞાન આપ્યું તું. જે જન જીવન જંગના જય પરાજયથી વિચલીત નથી થતા તેજ આ શિક્ષાના ગૂઢતમ તળીએ પહોંચવા—આ ઉપદેશનું ગૂઢ રહસ્ય જાણવા સમર્થ થાય છે, “નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્યઃ” આ આત્મા બલહીન પુરૂષોથી પ્રાપ્ત નથી થતો. જેઓ મુમુક્ષુત્વની અપેક્ષાએ ઈશ્વર પ્રાપ્તિની આકાંક્ષાને અધિક પોષણ કરે છે તેઓ જ ભગવાનના સામીપ્યનો આસ્વાદ લઈ, પોતાને નિત્યમુક્ત સ્વભાવવાન બનાવવામાં મુમુક્ષાને અજ્ઞાનનો અંતિમ આશ્રય સ્હમણને ત્યાગ કરવામાં સમર્થ થાય છે. જેઓ તામસિક રાજ-

સિક અહંકારનો ત્યાગ કરીને સાત્ત્વિક અહંકારમાં ચે
બધ્ધ થવા ઇચ્છતા નથી તેઓજ ગુણાતીત અર્થાત
જીવન મરણથી મુક્ત થવામાં સમર્થ થાય છે. અર્જુને
ક્ષત્રિય ધર્મ પાલન કરવામાં રાજસિક વૃત્તિને ચરિતાર્થ
કરી છે તેમજ સાત્ત્વિક આદર્શ અહંકાર કરવામાં રજઃશક્તિને
સત્વમુખી કરી છે. આવા પાત્ર ગીતોક્ત શિક્ષાને માટે
ઉત્તમ અધિકારી છે.

એ સમયના મહાપુરૂષોમાં અર્જુન સર્વ શ્રેષ્ઠ હતો એમ
તો નથી; આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં વ્યાસદેવ, એ યુગના સર્વ
પ્રકારના સાંસારિક જ્ઞાનમાં ભીષ્મપિતામહ, જ્ઞાનની તૃણામાં
રબ્ધ ધૃતરાષ્ટ્ર અને ચિદુર, સાધુતા અને સાત્ત્વિક ગુણમાં
ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિર, ભક્તિમાં ઉદ્ભવ અને અકુર તથા
સ્વાભાવિક શૈશ્ય અને પરાક્રમમાં મહારથી કર્ણુ શ્રેષ્ઠ હતા
છતાં પણ અર્જુનને જ ભગવાને આ જ્ઞાન દીધું, એનાજ
હાથમાં અચલા જયશ્રી અર્પી તથા ગાંડીવ ધનુષ આદિ અનેક
દિવ્ય અસ્ત્રો સમર્પ્યા; એને જ હાથે ભારતના હબરો જગદ્-
દિગ્વ્યાત વીરોનો સંહાર કરાવી એના જ પરાક્રમથી યુધિષ્ઠિરનું
નિષ્કંટક સામ્રાજ્ય સ્થપાવ્યું. એટલું જ નહિ પણ ભગવાને
એને જ ગીતોક્ત પરમજ્ઞાનના એક માત્ર અધિકારી રુદ્રમંત્રને
એ જ્ઞાન દીધું. અર્જુન, મહાભારતના નાયક અને મુખ્ય પાત્ર
હતા. એથી કાવ્યનો પ્રત્યેક અંશ એના યશ અને કીર્તિનું
પોષણ કરે છે. પુરૂષોત્તમનો અથવા તો મહાભારતના રચયિતા
વ્યાસદેવનો આઅનુચિત પક્ષપાત નથી. આ સંપૂર્ણ ઉત્કર્ષ, શ્રદ્ધા
અને આત્મ સમર્પણનું ફળ છે. જે પુરૂષ પુરૂષોત્તમ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા
પૂર્વક ડોહપણ પ્રકારની વાસનાને વશ થયા વિના શુભ અશુભ,

મંગલ અમંગલ પાપ પુણ્યનો સર્વ ભાર સમર્પણ કરે છે તથા પોતાના પ્રશંસિત ગુણોને આગ્રહપૂર્વક વળગી ન રહેતા ઈશ્વરદત્ત સ્ક્રમણ, એનાજ કાર્યમાં નિયુક્ત કરે છે તે શ્રદ્ધાવાન, નિરહંકારી કર્મયોગી, પુરૂષોત્તમ ભગવાનના પ્રિયતમ સખા અને શક્તિનઃ ઉત્તમ આધાર છે અને એની દ્વારા સંસારનું વિરાટ કાર્ય નિર્દોષ રીતે સંપાદન થાય છે. ઇસ્લામ ધર્મના પ્રણેતા હઝરત મહમ્મદ સાહેબ આ પ્રકારના શ્રેષ્ઠ યોગી હતા. અર્જુન પણ આ પ્રકારનું સમર્પણ સર્વદા કરતા હતા. અર્જુનની આ વૃત્તિ જ ભગવાનની પ્રસન્નતાનું કારણ છે. જેઓ દૃઢ રીતે પૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરે છે તેઓ જ ગીતામાં વર્ણિત જ્ઞાનના ઉત્તમ અધિકારી છે. શ્રી કૃષ્ણ એમના ગુરૂ અને સખા થઈને એનો આલોકનો તેમજ પરલોકનો ઝઘા ચ ભાર પોતાના ઉપર લઈ લે છે.

અવસ્થા

મનુષ્યના પ્રત્યેક કાર્ય અને ઉકિતને! ઉદ્દેશ અને કારણ
ખરાખર સ્હમજવાને માટે એ જાણવું આવશ્યક છે કે કઈ
અવસ્થામાં એ કાર્ય કરવામાં આવ્યું તેમજ કઈ અને કેવી
પરિસ્થિતિમાં એ ઉકિત કામમાં લેવામાં આવી. કુરુક્ષેત્રના
મહાયુદ્ધના પ્રારંભકાલમાં જે સમયે શસ્ત્રપ્રયોગ શરૂ થયો—
પ્રવૃત્તે શત્રુ સપાતે—તે જ સમયે ભગવાને ગીતાને પ્રકટ કરી.
ઘણાએ લોકો આ વાતથી વિસ્મત અને શંસયશીલ થઈને
કહે છે કે ખરેખર એ કવિની અસાવધાનતા છે અથવા
એની બુદ્ધિનો દોષ છે. વાસ્તવમાં એ સમયે, એ સ્થાને,
દેશ, કાલ અને પાત્રનો નિર્ણય કરીને, એવા ભાવાપન્ન
પાત્રને શ્રીકૃષ્ણે ગીતાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો.

સંગ્રામના પ્રારંભકાલનો સમય હતો. જેઓ કર્મના
પ્રબલ પ્રવાહમાં પડીને પોતાનું વીરત્વ અને શક્તિનો વિકાસ
અને પરીક્ષા નથી કરતા તેઓ કદીપણ ગીતોક્ત જ્ઞાનના
અધિકારી નથી થઈ શકતા. પણ જેઓએ કોઈ કઠીન
મહાવ્રતનો આરંભ કર્યો છે, કે જે મહાવ્રતમાં અનેક વિધ્ને
અનેક સંકટો, અનેક શત્રુઓની વૃદ્ધિ, અનેક તરેહના
પરાજયની આશંકા સ્વાભાવિક જ હોય છે, તે મહાવ્રતનું
પાલન કરતા જે સમયે દિવ્યદષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે તે સમયે,
તે વ્રતના અન્તિમ ઉદ્ધાપન કાળે, ભગવાનની કાર્યસિદ્ધિ

માટે એ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. ગીતાની શિક્ષા કર્મમાર્ગથી ઇશ્વરના સાક્ષાત્કારનો નિશ્ચય કરે છે; શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્ણ કર્મથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એથી ગીતોક્ત માર્ગનો પથિક પોતાના માર્ગનો ત્યાગ કરીને, દૂર શાંતિમય આશ્રમમાં પહોંચી ગુફામાં ચા તો કેાઈ નિર્જન સ્થાનમાં ભગવાનના દર્શન નથી કરી શકતો; એ તો નીચા માર્ગમાં, કર્મના કેાલાહલમાં, પોતાના બળથી એની સ્વર્ગીય દીપ્તિ જગતમાં જળહળતી બુલે છે તથા મધુર અને તેજોમયી વાણી સાંભળે છે.

ભીષણ સમરક્ષેત્રમાં કૌરવો અને પાંડવોની અગણિત સેનાની મધ્યસ્થળમાં શસ્ત્ર પ્રહાર થઈ રહ્યા છે. જેઓ આ પંથના પથિક છે અને આ પ્રકારના કર્મમાં આડું છે તેઓ પ્રાયઃ કેાઈ પણ મહત્વપૂર્ણ ફેલ ઉત્પન્ન કરવાવાલા સમયમાં કર્મવીરના કર્મ અનુસાર તહેના અદૃષ્ટની ગતિ સંચાલિત થવાનો સંભવ છે તે સમયે તહેને અનાયાસ યોગસિદ્ધિ અને પરમગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એનું જ્ઞાન એને કર્મ માર્ગથી રોકવાવાળું નથી પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવાવાળું છે. એ પણ સત્ય છે કે ધ્યાનમાં, નિર્જન સ્થાનમાં, સ્વસ્થ આત્મામાં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. એથીજ મહાન પુરૂષો નિર્જન સ્થાનને અધિક પસંદ કરે છે. છતાંયે ગીતામાં વર્ણવેલા યોગના મત પ્રમાણે પ્રાણ અને દેહને એ રીતે વિભક્ત કરી શકાય છે કે લોકોના ટોળામાં કે કેાલાહલમાં હૃદયમાં નિર્જનતાની શાન્તિ, અવિરત કર્મ પ્રવૃત્તિમાં પરમ નિવૃત્તિ અનુભવી શકાય છે. તે અંતરંગને બહિરંગદ્વારા નિયંત્રિત નથી કરતો પણ બહિરંગને અંતરંગ દ્વારા નિયંત્રિત કરે છે. સાધારણ યોગી કર્મક્ષેત્રથી ભચલીત

થઈને કર્મક્ષેત્રમાંથી નહાસી જઈને યોગાશ્રમનું શરણ લઈ યોગમાં
 પ્રવૃત્ત થાય છે; પણ કર્મયોગી તો સંસારનેજ યોગાશ્રમ માને છે.
 સાધારણ યોગી બહારની શાંતિ અને નિરવતાની ઈચ્છા રાખે છે,
 શાંતિભંગથી એનું તપ ભંગ થાય છે પણ કર્મયોગી તો હૃદયમાં
 વિસ્તૃત શાંતિ અને નિરવતા અનુભવે છે. બહારના કોલાહલમાં
 તો આ અવસ્થા વધુ ગંભીર થાય છે અને બહારના
 તપોભંગથી આ સ્થિર આંતરીક તપ ખણિત નથી થતું,
 અવિચલીત રહે છે. કેટલાક શંકા ઉઠાવે છે કે યુદ્ધ કરવા
 માટે તૈયાર થયેલી સેના વચ્ચે શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનનો
 આ સંવાદ કેવી રીતે સંભવે? એ શંકાનો ઉત્તર એ છે કે
 યોગ પ્રભાવથી સંભવે છે. યોગબલથી યુદ્ધના ભયંકર હાહાકાર
 વચ્ચે એ શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનના અન્તરમાં અને બાહ્ય
 પ્રદેશમાં બન્ને સ્થળે શાન્તિ વિરાજ રહી છે. યુધ્ધની ઘોર
 અશાન્તિ અને કોલાહલ એ બન્નેને સ્પર્શ સુદ્ધા નથી કરી
 શકતા. આમાં એક કર્મોપયોગી અને આધ્યાત્મિક શિક્ષા
 સ્થાપિત થયેલી છે. જે ગીતામાં વર્ણવેલા યોગનું અનુશીલન
 કરે છે તે શ્રેષ્ઠ કર્મયોગી છે. કર્મ કરતા છતાં કર્મમાં
 અનાશક્ત રહે છે. કર્મમાંજ આત્માનું આંતરિક આઘાન
 થાય છે અને એના શ્રવણ માત્રથી જ કર્મમાંથી વિરક્ત
 થવાય છે, યોગમાં મગ્ન અને તપસ્યામાં લીન થવાય છે.
 એ બાણે છે કે કર્મ અને કૃણ બન્ને ઇન્ધરના છે, મનુષ્ય
 તો યન્ત્ર માત્ર છે. એથી જ કર્મકૃણ માટે ઉત્ક્રિષ્ટ ન થવું
 જોઈએ. તે એ પણ બાણે છે કે કર્મયોગની સુલભતા
 કાળે, કર્મની ઉન્નતિ માટે તથા જ્ઞાનવૃદ્ધિ અને શક્તિવૃદ્ધિ
 માટે જ એ આઘાન થઈ રહ્યું છે.

એથી જ એ કર્મમાં લીન થવામાં લાય નથી જોતો, એ જાણે છે કે તપસ્યામાં સમય કદીય નષ્ટ નથી થતો પાત્રને! ભાવ, કર્મચેત્તીના અન્તિમ સંદેહને વધારે છે. વિશ્વસમસ્યા, સુખદુઃખસમસ્યા તથા પાપ પુણ્યની સમસ્યાથી ગલરાઈને અધિકાંશ લોક કર્મક્ષેત્રમાંથી નહાસી જવાનું શ્રેયસ્કર સહમજ્જને નિવૃત્તિ, વૈરાગ્ય, અને કર્મત્યાગની પ્રશંસાની ઘોષણા કરે છે. બુદ્ધદેવે સંસારને અનિત્ય અને દુઃખમય કહીને નિર્વાણ પ્રાપ્તિને! માર્ગ દેખાડ્યો. ઇસુ અને ટોલસ્ટોય આદિ માનવ જાતિની સંતતિ ઉત્પાદિકા વિવાહ પદ્ધતિ ને સંસારના સનાતન નિયમ બુદ્ધના ઘોર વિરોધી હતા. સંન્યાસીઓ કહે છે કે કર્મ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે; એથી અજ્ઞાન અને કર્મનો ત્યાગ કરીને નિષ્ક્રિય થવું જોઈએ. અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે જગત મિથ્યા છે. એથી બ્રહ્મમાં વિલીન થવું જોઈએ. તો પછી જગતનું શું? આ સંસાર કે'વો? જો ઇશ્વર છે તો ત્હને એક નહાના બાલક પ્રમાણે આ નિષ્ક્રિય શ્રમ અને આ ઉપહાસનો આરંભ શા માટે કરેલો છે? જો આત્માનું અસ્તિત્વ અને જગતનું મિથ્યાત્વ સ્વીકારવામાં આવે તો, અધ્યારોપની શી આવશ્યકતા? નાસ્તિકો કહે છે કે લગવાન જે'વું કંઈ નથી, ને આત્મા એ નથી, છે માત્ર એક અધશક્તિની અધક્રિયા. જો એમ છે તો પછી એનું વર્ણન કે'વું છે? એ શક્તિ કોની છે? એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ, એ કેમ અધ અને ઉન્મત્ત છે? આ સર્વ પ્રશ્નોની સંતોષજનક મીમાંસા કોઈ નથી કરી શકતું; ખ્રિસ્તી, બૌદ્ધ, અદ્વૈતવાદી, નાસ્તિક કે વૈજ્ઞાનીક સર્વ કંઈ આ

વિષયમાં નિરૂત્તર અથવા તો આ વિષય વિષે વધુ ચર્ચામાં ઉતરવાની આનાકાની કરે છે, હા; માત્ર એક ઉપનિષદ અને એને અનુકૂલ ગીતા એ બન્ને આ પ્રકારની આનાકાની કરવાની ઇચ્છા નથી રાખતા. આ જ કારણથી કુરૂક્ષેત્રના સમરાંગણમાં ગીતા ગવાયેલી છે. ઘોર સાંસારીક કર્મ, ગુરૂહત્યા, ભાતૂહત્યા, અને આત્મીયજનોની હત્યા એનો ઉદ્દેશ છે; એ અગણીત વીર સંહારક યુધ્ધના પ્રારંભનું કારણ માત્ર છે. જે સમયે અર્જુને હતાપુદ્ધિ, મોહવશ થઇને ગાંડીવ ધનુષ હાથમાંથી ફેંકી દીધું ને કાતર સ્વરે કહ્યું કે:—

તર્કિ કર્મણિ ઘેરે માં નિયોજયસિ કેશવ ।

“હે કેશવ ! મહુને આ ઘોર કર્મમાં કેમ પ્રવૃત્ત કરો છો ?” એ સમયે એના ઉત્તરમાં આ ભયંકર યુદ્ધના કોલાહલમાં વજ્રગંભીર સ્વરે શ્રીકૃષ્ણના મુખથી ગીતા નામનું મહાગીત નીકળ્યું.

x x x x
કુરુ કર્મેવ તસ્માત્ત્વં પૂર્વે પૂર્વતરં કૃતમ્ ।

x x x x
યોગસ્થઃ કુરુ કર્મણિ સંગ ન્યત્તવા ધનંજય ।

x x x x
બુદ્ધિયુક્તો જહાતીહ ઉભે સુકૃતદુષ્કૃતે ।
તસ્માદ્યોગાય યુજ્યસ્વ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ॥

x x x x
અસત્તો હ્યાચરત્ કર્મ પરમાપ્નોતિ પુરુષઃ ।

x x x x
મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા ।

નિરાશિર્નિમમો ભૂત્વા યુધ્યસ્વ વિગતઞ્ચરઃ ॥

x x x x

ગતસંગસ્ય મુક્તસ્ય જ્ઞાનાવસ્થિતચેતસઃ ।

યજ્ઞાયાચ્ચરતઃ કર્મ સમગ્રં પ્રવિલીયતે ॥

x x x x

અજ્ઞાનેનાવૃતં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જન્તવઃ ।

x x x x

મોક્તારં યજ્ઞતપસાં સર્વલોક મદેશ્વરં ।

સુહૃદં સર્વભૂતાનાં જાત્વા માં શાન્તિમૃચ્છતિ ॥

x x x x

મયા હતાંસ્ત્વં જહિ મા વ્યથિષ્ઠાઃ

યુધ્યસ્વ જેતાસિ રણે સપત્તાન ।

x x x x

યસ્ય નાહંકૃતો ભાવો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે ।

હત્વાઽપિ સ હિમંલ્લોકાન્ન હન્તિ ન નિવધ્યતે ॥

x x x x

એટલા માટે ત્હારા પૂર્વજે જે કર્મ પરાપૂર્વથી કરતા આવ્યા છે તે ત્હારે કરવું જોઈએ.....હિ ધનંજય ! આસક્તિને ત્યાગ કરીને, યોગાવસ્થામાં કર્મ કર. જે'ની ખુશ્ખિ યોગસ્થ છે, તે પાપ અને પુણ્ય બન્નેનું આ કર્મ ક્ષેત્રમાં અતિક્રમણ કરે છે. એટલા માટે યોગસાધના કર કેમકે યોગુઃએજ કર્મક્ષેત્રનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે.....અનાસક્ત ભાવથી કર્મ કરવાવાળો પુરૂષ પરમ મંગલ સ્વરૂપ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે.....જ્ઞાનપૂર્ણ હૃદયથી તું મ્હને સંપૂર્ણ કર્મ સમર્પણ કર, કામના અને અહંકારનો ત્યાગ કરીને,

હુઃખ રહિત થઈને યુદ્ધ કર.....જે મુજબ અને આમક્રિત રહિત છે. જે'તું ચિત્ત હુંમેશાં જ્ઞાનમાં નિવાસ કરી રહું છે તથા જે યત્ન કાળે કર્મ કરે છે, તહેને! સર્વ કર્મ તહેને બંધન કરતા નથી અને તે શીઘ્રજ મહારા સ્વરૂપમાં વિદીન થઈ જાય છે.....સર્વ પ્રાણીનું આંતરિક જ્ઞાન, અજ્ઞાનથી આવરણ થયેલું હોવાથી સુખદુઃખ, પાપપુણ્ય આદિ કંદોના મોહમાં પડે છે.....મહુને ત્રણે લોકનો સ્વામી, યજ્ઞ, તપસ્યા આદિ સર્વ પ્રકારના કર્મોનો લોકતા અને પ્રાણી માત્રનો લોકતા અને બંધુ જાણવાથી પરમ શાન્તિ મળે છે. પહેલેથીજ મહેં તહારા શત્રુઓનો સંહાર કરી મૂક્યો છે, તું નિમિત્ત માત્ર થા અને એઓનો સંહાર કર, હુઃખી મા થા, યુદ્ધ કર, યુદ્ધમાં વિપક્ષીઓને તું જીતીશ.....જે'તું આંતઃકરણ અંહકારથી રહિત છે, જે'ની બુદ્ધિ નિર્લિપ્ત છે તે કદાચિત્ સંપૂર્ણ જગતનો એ સંહાર કરી નાંખે તે! એ એને હત્યા નથી લાગતી કે નથી કોઈ પાપનું બંધન થતું.

પશ્ચને ઉડાવી દેવાનું કે તહેને! ગોળગોળ જવાળ આપવાનું ગીતાનું લક્ષણ નથી. ગીતા પશ્ચને પરિવહાર લાવથી ઉત્થાપન કરે છે. ભગવાન કોણ છે, જગત શું છે, સંસાર શું છે, ધર્મ માર્ગ શું છે, એ સર્વ પશ્ચના ઉત્તર સંશ્લેષમાં ગીતામાં આપવામાં આવ્યા છે. આથી ગીતા સર્વ માટે સમાન ઉપયોગી છે.

અધ્યાય પહેલો.

ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ।

ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ ।

મામકાઃ પાંડવાશ્ચિવ કિમકુર્વત સંજય ॥

ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું કે, હે સંજય, ધર્મક્ષેત્ર એવા કુરુક્ષેત્રમાં
લેગા થયેલા મહારા તેમજ પાંડવ પક્ષીઓએ શું કર્યું ?

સંજય ઉવાચ ।

દૃઢા તુ પાંડવાનીકં વ્યૂઠં દુર્યોધનસ્તદા ॥

આચાર્યમુપસંગમ્ય રાજા વચનમબ્રવીત ॥

સંજય બોલ્યા કે, ત્યાં રાજા દુર્યોધન પાંડવોની સેનાની
વ્યૂહરચના જોઈને આચાર્ય (દ્રોણાચાર્ય) ની પાસે ગયા
ને કહ્યું કે:—

પદૈતાં પાંડુપુત્રાણામાચાર્ય મહર્તાં ચમૂસ્ ।

વ્યૂઠાં દ્રુપદપુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા ૩ ॥

હે આચાર્ય ! પાંડુપુત્રોની આ મહોટી સેનાને જુવો,
જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય દ્રુપદપુત્ર ધૃષ્ટદ્યુમ્ને
કરી છે.

અત્રશુગ મહેશ્વાસા મીમાર્જુન સમાયુધિ ।

યુયુધાનો વિરાટશ્ચ દ્રુપદશ્ચ મહારથઃ ॥ ૪ ॥

ધૃત્કેતુશ્ચેકિતાનઃ કાશિરાજશ્ચ વીર્યવાન્ ।

પુરજિત્ કુંતિમોજશ્ચ શૈબ્યશ્ચ નગપુંગવ ॥ ૨ ॥

યૃષામન્યુશ્ચ વિક્રાંત ઉત્તમૌજાશ્ચ વીર્યવાન્ ।

સૌમદ્રો દ્રૌપદેયાશ્ચ સર્વ એવ મહારથાઃ ॥ ૬ ॥

આ મહુટી સેનામાં ભીમ અને અર્જુન સમા મહા
ધનુર્ધર વીર પુરૂષો છે—યુયુધાન (સાત્યકી) વિરાટ અને
મહારથી દ્રુપદ,

ધૂષ્ટકેતુ, એકિતાન અને મહાપ્રતાપી કાશીરાજ,
પુરુષોત્તમ, કુન્તિભોજ અને મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ શૈષ્ય,

આ પ્રકારે પરાક્રમી યુધામન્યુ, પ્રતાપવાન ઉત્તમૌજ,
સુભદ્રાના પુત્ર અભિમન્યુ અને દ્રૌપદીના (પાંચ) પુત્રો એ
સર્વ મહા યોદ્ધાઓ છે.

અસ્માકં તુ વિશિષ્ટા યે તાન્નિવોધ દ્વિજોત્તમ ।

નાયકા મમ સૈન્યસ્ય સંજ્ઞાર્થે તાન્ન્રવીમિ તે ॥ ૭ ॥

હે દ્વિજોત્તમ ! આપણી સેનામાં જે અસાધારણ
શક્તિસંપન્ન સુખ્ય, સુખ્ય નાયકો છે તેઓના નામ કહું છું
તે આપ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો.

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजय ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैवच ॥ ८ ॥

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

આપ અને ભીષ્મ પિતામહ,કર્ણ અને રણજીત કૃપાચાર્ય,
અશ્વત્થામા અને વિકર્ણ તથા સૌમદત્તનાનું પુત્ર ભૂરિશ્રવા;

એટલાજ નહિ પણ એ સિવાય ઘણા યે અન્ય વીરપુરુષો
મહારે માટે પ્રાણ પાથરવા તૈયાર થઈ રહ્યા છે, એ સર્વ
નાના પ્રકારના શસ્ત્ર વાપરવામાં નિપૂણ અને યુદ્ધમાં કુશલ છે.

+ અગાલી પ્રતમાં “સૌમદત્તિસ્તથૈવચ”ને સ્થાને “સૌમદત્તિ
ર્જયદ્રથઃ” એ પ્રમાણે પાઠ છે પરંતુ અન્ય સ્થળે પ્રકાશીત
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં “સૌમદત્તિસ્તથૈવચ” પાઠ છે. તેમજ આ પુસ્તકના
હિંદી અનુવાદક શ્રીયુત્ દેવનારાયણ દ્વિવેદીએ પણ “સૌમદત્તિસ્તથૈવચ”
લીધું છે તે પ્રમાણે અમે પણ એનાજ અનુવાદ કર્યો છે.

અપર્યાપ્તં તદસ્માકં બલં મીષ્માભિરક્ષિતમ્

પર્યાપ્તં ત્વિદમેતેષાં બલં મીમાભિરક્ષિતમ્ ॥ ૧૦ ॥

આ પ્રમણે આપણી સેના, જે'ની રક્ષા સ્વયં લીખ્મ પિતામહ કરી રહ્યા છે તે અપર્યાપ્ત અથવા અપરિમિત છે પણ એઓની (પાંડવોની) સેના, જે'નું રક્ષણ લીખ વડે થયેલું છે તે પર્યાપ્ત એટલે પરિમિત અર્થાત મર્યાદિત છે.

અયનેષુ ચ સર્વેષુ યથાભાગમવસ્થિતાઃ ।

મીષ્મમેવાભિરક્ષંતુ મવંતઃ સર્વ એવ હિ ॥ ૧૧ ॥

માટે પોતપોતાના નિયુક્ત સ્થાને ઉભા રહીને તમે અધાય વ્યૂહમાં પેસવાના ભિન્ન ભિન્ન પ્રવેશદ્વારો ઉપર પોત પોતાના નિયુક્ત સ્થાને રહી લીખ્મ પિતામહની જ રક્ષા કરો."

તસ્ય સંજનચન્દર્ષ કુસ્તુરુદ્રઃ પિતામહઃ ।

સિંહનાદં કિંચિદ્બૈઃ શંખં દધ્મૌ પ્રતાપવાન ॥૧૨॥

પ્રતાપશાલી વૃદ્ધ કૌરવ પિતામહ લીખ્મે સિંહ સમી ઘોર ગર્જના કરીને દુર્યોધનને હર્ષ ઉપજાવતાં (યુદ્ધારંભકાળે) પોતાનો શંખ વગાડ્યો.

તતઃ શંખાશ્ચ મેર્યશ્ચ પળવાનકમોમુલાઃ ।

સહસૈવાભ્યહન્યંત સ શબ્દસ્તુમુલોડમવત્ ॥૧૩॥

ત્યાર પછી અનેક શંખો, ભેરીઓ, પણવો, આનકો અને શિંગડીઓ આદિ રણવાંજીત્રો અકસ્માત્ વાગવા લાગ્યા અને આ વાંજીત્રોનો નાદ યુદ્ધની ચારેય બાજુએ શુંજી ઊઠ્યો.

તતઃ શ્વેતૈર્હયૈર્યુક્તે મહતિ સ્વંદને સ્થિતૌ ।

માધવઃ પાંડવશ્ચેવ દિવ્યૌ શંખૌ પ્રદધ્મતુઃ ॥૧૪॥

ત્યાર પછી સફેદ ઘોડા જોડેલા, વિશાલ રથમાં બેઠેલા માધવે (શ્રી કૃષ્ણ) અને પાંડવે (અર્જુન-પ્રત્યુત્તરના રૂપમાં કે આ સેના ચે તૈયાર છે) દિવ્ય શંખો વગાડ્યા.

પાંચજન્યં હૃષીકેશો દેવદત્તં ઘનંજયઃ ।

પૌંદ્રં દધ્મૌ મહાશંખં ભીમકર્મા વૃકોદરઃ ॥૧૫॥

હૃષીકેશ અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણે પાંચજન્ય, (નામનો શંખ)
અર્જુને દેવદત્ત, ભયંકર કર્મ કરવાવાલા વૃકોદરે અર્થાત્
લાંબા પેટવાલા ભીમસેને પૌન્દ્ર નામના મ્હોટા શંખો વગાડયા.

અનંતવિજયં રાજા કુંતીપુત્રો યુધિષ્ઠિરઃ ।

નકુલઃ સહદેવશ્ચ સુધોષમણિપુષ્પકૌ ॥ ૧૬ ॥

કુંતીના પુત્ર રાજા યુધિષ્ઠિરે, અનન્તવિજય, નકુલ
અને સહદેવે સુધોષ અને મણિપુષ્પક નામના શંખો વગાડયા.

કાશ્યશ્ચ પરમેષ્વાસઃ શિખંડી ચ મહારથઃ ।

ધૃષ્ટદ્યુમ્નો વિરાટશ્ચ સાત્યકિશ્વાપરાજિતઃ ॥૧૭॥

દ્રુપદો દ્રૌપદેયાશ્ચ સર્વશઃ પૃથિવીપતે ।

સૌમશ્ચ મહાબાહુઃ શંખાન્દધ્મુઃ પૃથક્ પૃથક્ ॥૧૮॥

મહા ધનુર્ધર કાશિરાજ, મહારથી શિખંડી, ધૃષ્ટદ્યુમ્ન,
વિરાટ, અજેય વીર સાત્યકિ,

દ્રુપદ અને દ્રૌપદીના પુત્રો તથા મહાબાહુ સૌભદ્ર
(અભિમન્યુ), એ સર્વે એ, હે રાજા ! (ધૃતરાષ્ટ્ર) ચારે
બાજુએ પોતપોતાના જુદા જુદા શંખો વગાડયા.

સ ઘોષો ધાર્તરાષ્ટ્રાણાં હૃદયાનિ વ્યદાયત ।

નમશ્ચ પૃથિર્નાં ચૈવ તુમુલો વ્યનુનાદયન્ ॥૧૯॥

આકાશ અને પૃથ્વીને ગભવી મૂકે એવા આ મિશ્રિત
નાદે કૈરવોના હૃદય વિદીર્ણ કરી નાખ્યાં.

અથ વ્યવસ્થિતાન્દૃષ્ટ્વા ધાર્તરાષ્ટ્રન્કપિધ્વજઃ ।

પ્રવૃત્તે શસ્ત્રસંપાતે ઘનસ્થમ્ય પાંડવઃ ।

હૃષીકેશં તદા વાક્યમિદમાહ મહીપતે ॥૨૦॥

ત્યાર પછી કૈરવોને વ્યવસ્થાથી ઉભેલા જોઈને અને

પરસ્પર શસ્ત્ર પ્રહાર થવાના સમયે, જેની ધ્વજામાં કપિવર હનુમાન છે એવા અર્જુને ધનુષ ઉગામીને શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું:-

અર્જુન ઉવાચ ।

સેનયોરુમયોર્મધ્યે રથં સ્થાપય મેઽચ્યુત ॥૨૧॥

યાવદેતાન્નિરીક્ષ્યેઽહં યોદ્ધકામાનવસ્થિતાન્ ।

કર્મયા સહ યોદ્ધવ્યમસ્મિન્નગ્નમમુદયમે ॥૨૨॥

યોત્સ્યમાનાનવેક્ષેઽહં ય એતેઽવ સપાગતાઃ ।

ધાર્તરાષ્ટ્રસ્ય દુર્બુદ્ધેર્યુદે પ્રિયચિકીર્ષવઃ ॥૨૩॥

અર્જુને કહ્યું કે “ હે અચ્યુત ! જે સેનાઓની વચ્ચે મ્હારો રથ ઉભો રાખો,

જેથી યુદ્ધની ઇચ્છાથી તૈયાર થયેલા આ યોદ્ધાઓને હું જોવું ને આ રણભૂમિમાં મ્હારે કેાની સાથ લડવું પડશે તે જાણી શકું.

દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનનું કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાથી યુધ્ધમાં જેઓ એકત્ર થયા છે તેઓનું ચે હું નિરીક્ષણ કરું.

સંજય ઉવાચ ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।

સેનયોરુમયોર્મધ્યે સ્થાપયિત્વા રથોત્તમમ્ ॥૨૪॥

મીષ્મદ્રોણપ્રમુક્તઃ સર્વેષાં ચ મહીક્ષિતામ્ ।

ઉવાચ પાર્થ પશ્યેતાન્સમવેતાન્કુલનિતિ ॥૨૫॥

સંજયે કહ્યું કે “ હે ધૃતરાષ્ટ્ર, ગુડાકેશ એટલે આલરચને જીતવાવાલા અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યું એટલે હ્રષીકેશ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણે જન્ને સેનાઓની વચ્ચે આ ઉત્તમ રથને લાવીને ઉભો કર્યો, ને

લીળમ પિતામહ, દ્રોણાચાર્ય આદિ સર્વ રાજાઓની સમક્ષ બોલ્યા કે-હે અર્જુન ! આ એકલા થયેલાં કૈારવાને તું જો

તત્રાપદ્યત્સ્થિતાન્પાર્થઃ પિતૃનથ પિતામહાન્ ।

આચાર્યાન્માતુલાન્પ્રાતૃન્પુત્રાન્પૌત્રાન્સર્ક્ષીસ્તથા ।

શ્વશુરાન્સુહૃદશ્ચૈવ સેનયોસ્મયોરપિ ॥૨૬॥

ત્યાર પછી અર્જુને જોયું કે ત્યાં એકઠા થયેલા સહુ કેા (પોતાના) કાકાઓ, દાદાઓ, આચાર્યો, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, મિત્રો, સસરાઓ અને સ્નેહીજનો બન્ને સેનામાં ઉભા હતા.

અર્જુન ઉવાચ ।

તાન્સર્મીક્ષ્ય સ કૌતેયઃ સર્વાન્બંધૂનવસ્થિતાન્ ।

કૃપયા પર્યાવિષ્ટો વિષીદન્નિદમબ્રવીત્ ॥૨૭॥

તે સર્વ બન્ધુ બાન્ધવને પોતાની સન્મુખ એકત્રિત થયેલા જોઈને કુન્તી પુત્ર અર્જુન પરમ કંઠણાથી ખિન્ન હૃદયે કહેવા લાગ્યો:—

દ્રૃષ્ટ્વં સ્વજનં કૃષ્ણ યુયુત્સું સમુપસ્થિતમ્ ।

સીદંતિ મમ ગાત્રાણિ મુખં ચ પરિશુષ્ક્યતિ ॥૨૮॥

વેપથુશ્ચ શરીરં મે રોમહર્ષશ્ચ જાયતે ।

ગાંડીવં ક્ષસતે હસ્તાત્વક્ચૈવ પરિદક્ષતે ॥૨૯॥

અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ ! આ સ્વજનોને યુધ્ધ માટે ઉભેલા જોઈને મહારા શરીરના અંગ શિથિલ થઈ જાય છે, મુખમાં શોષ પડે છે, શરીરમાં કંપ થાય છે, રૂંવાટા ઉભા થાય છે; ગાંડીવ હાથમાંથી સરી જાય છે, શરીરમાં સર્વત્ર (આગની જેમ) દાહ થઈ રહ્યો છે.

ન ચ શક્નોમ્યવસ્થાનું ભ્રમતીવ ચ મે મનઃ

નિમિત્તાનિ ચ પશ્યામિ વિપરીતાનિ કેશવ ॥૩૦॥

“ મહારામાં ઉભા રહેવાની શક્તિ રહી નથી, મન બાણે લમી રહ્યું છે. હે કેશવ ! સર્વ અશુભ લક્ષણો હું બઉં છું.

न च श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा स्वजनमाहवे ।

न कांक्षे विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च ॥૩૧॥

“યુદ્ધમાં સ્વજનોને હણવાથી કાંઈ શ્રેય કે કલ્યાણ પણ મહને દેખાતું નથી. હે કૃષ્ણ ! મહને વિજયની ઇચ્છા નથી. મહને રાજ્ય કે સુખ એ નહિ જોઈએ.

किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ।

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥૩૨॥

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥૩૩॥

માતુલાઃ શ્વશુરાઃ પૌત્રાઃ શ્યાત્રઃ સંબંધિનસ્તથા ॥

“હે ગોવિન્દ ! રાજ્યથી અમને શું લાભ થશે ને ભોગ-થી એ શું લાભ થશે ને જીવનનું એ શું પ્રયોજન ?

“જે”ને માટે રાજ્ય,ભોગ અને જીવનની ઇચ્છા કરવાની છે એઓજ પ્રાણ અને ધનનો ત્યાગ કરીને આ રણક્ષેત્રમાં આવી ઉભા છે.

“આચાર્યો, કાકાઓ, પુત્રો, પિતામહો, મામાઓ, સસરાઓ, પૌત્રો, શાલાઓ તથા સંબંધીઓ,

एतान्न हंतुमिच्छामिन्नतोऽपि मधुसूदन ॥૩૪॥

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।

નિહત્ય ધાર્તરાષ્ટ્રઃ કા પ્રીતિઃ સ્યાજ્જનાર્દન ॥૩૫॥

“હે મધુસૂદન ! યદ્યપિ હું યુદ્ધની ઇચ્છાથી હિતો છું તથાપિ ત્રણે લોકના રાજ્ય માટે પણ એઓને મારવાની ઇચ્છા નહિ કરું તો પછી પૃથ્વીના રાજ્ય માટે તો કેમજ મારું?

“હે જનાર્દન ! આ કૌરવોને મારવાથી અમને શું સુખ મળવાનું હતું ?

પાપમેવાશ્રયેદસ્માન્હત્વેતાનાતનાયિનઃ ।

તસ્માન્નાર્હાં વયં હંતુ ધાર્તરાષ્ટ્રાન્સ્વબાંધવાન્ ।

સ્વજનં હિ કથં હત્વા મુક્તિનઃ સ્યામ માધવ ॥૩૬॥

“થઈપિ તેઓ+ આતતાયી છે તો પણ તેઓને મારવાથી અમને પાપજ લાગશે. માટે અમે અમારા આત્મીય દૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારવા યોગ્ય નથી. વળી હે માધવ ! સ્વજનોને મારીને અમે કેવી રીતે મુખી થઈએ.

પદ્મયેતે ન પશ્યંતિ લોભોપહતચેતસઃ ।

કુલક્ષયકૃતં દોષં મિત્રદ્રોહે ચ પાતકમ્ ॥૩૭॥

કથં ન જ્ઞેયમસ્માભિઃ પાપાદસ્માન્નિવર્તિતુમ્ ।

કુલક્ષયકૃતં દોષં પ્રપશ્યાન્નિર્જનાર્દન ॥૩૮॥

અમિદો ગરદશ્ચૈવ, શસ્ત્રપાળિર્ધનાપહઃ ।

ક્ષેત્રદારાપરશ્ચૈવ, ષઢેતે આતતાયિનઃ

આગ લગાડનાર, વિપ આપનાર, શસ્ત્ર ધારણ કરીને મારવા આવનાર, વસુ, વસુધા ને વનિતાનું હરણ કરનાર—આ છ આતતાયી કહેવાય છે.

દુર્યોધનાદિએ ઉપર વર્ણવેલાં છ એ કર્મો કર્યાં છે, માટે તેઓ આતતાયી છે એટલે તેઓને મારવા એ અયોગ્ય નથીજ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

ગુરું વા વાલવૃદ્ધો વા બ્રાહ્મણં વા બહુશ્રુતમ્ ।

આતતાયિનમાયાન્તં દન્યદેવાવિચારયન્ ॥

“આવો ‘આતતાયી’ એટલે આવી રીતે પાપ કરવાને ઉદ્યુત થયેલો પુરુષ ગુરુ હોય, બાળક હોય, વૃદ્ધ હોય કે બહુશ્રુત બ્રાહ્મણ હોય તોપણ ત્હને વિચાર કર્યા વિના બેશક મારવોજ” કારણ કે,

“નાતતાયીં વયે દોષો હંતુર્ભવતિ કથન ।”

“આતતાયીને મારવામાં મારનારને કશો પણ હોય લાગતો નથી.”

“લોભથી જે’ની ખુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ ગઈ છે, તેને કુલના
ક્ષયથી થનારા દોષો અને મિત્રદ્રોહના પાતકે; યદ્યપિ દેખાતા નથી,
“તથાપી હે જનાર્દન! કુલક્ષયના દોષો અમે સ્પષ્ટ
જોઈ રહ્યા છીએ; આથી આ પાપથી દૂર રહેવાની વાત
અમારા મનમાં આવ્યા વિના કેમ રહે ?

કુલક્ષયે પ્રણયંતિ કુલધર્માઃ સનાતના

ધર્મે નષ્ટ કુલં કૃત્સ્નમધર્મોઽભિમવત્યુત ॥૩૯॥

“કુલનો ક્ષય થવાથી સનાતન કુલધર્મોનો નાશ થાય
છે અને ધર્મનો નાશ થવાથી આખા ય કુલમાં અધર્મ
પ્રસરે છે.

અધર્માભિમવાત્કૃષ્ણ પ્રદુષ્યંતિ કુલસ્થિયઃ ।

સ્ત્રીષુ દુષ્ટામુ વાગ્ધેય જાયતે વર્ણસંકરઃ ॥૪૦॥

“હે કૃષ્ણ! કુલમાં અધર્મ ફેલાયો કે પછી કુલીનકાંતાઓ
દુરાચરણી બને છે; હે વાગ્ધેય! જ્યારે સ્ત્રીઓ દુરાચરણી
થાય છે ત્યારે વર્ણસંકર પ્રબળ ઉત્પન્ન થાય છે.

સંકરો નરકાયૈવ કુલધ્નાનાં કુલસ્ય ચ ।

પતંતિ પિતરો લેષાં હૃતપિંડોદકક્રિયાઃ ॥૪૧॥

વર્ણસંકર પ્રબળ થવાથી કુલનો નાશ કરવાવાલાને
અને (સમસ્ત) કુલને નિશ્ચય જ નરકમાં નાંખે છે તેમજ
પિણ્ડદાન અને તર્પણાદિકથી વંચિત થવાથી પિતૃઓનું
પણ પિતૃલોકથી પતન થાય છે.

દોષૈરતૈઃ કુલધ્નાનાં વર્ણસંકરકારકૈઃ ।

ઉત્સાદંતે જાતિધર્માઃ કુલધર્માશ્ચ સાશ્વતાઃ ॥૪૨॥

“કુલ નાશકોના આ વર્ણસંકર કરનારા દોષોથી સનાતન
જાતિધર્મ અને કુલધર્મનો નાશ થાય છે.

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुम ॥૪૩॥

હે જનાર્દન ! જેઓનો કુલધર્મ+ વિનાશ થાય છે તેઓનો નિશ્ચય જનરકમાં વાસ થાય છે, એમ અમે પ્રાચીનકાલથી સાંભળ્યું છે.x

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ॥

यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं स्वजनमुद्यता ॥ ૪૪ ॥

“અરેરે !!! અમે મહાપાપ કરવા તૈયાર થયા છીએ; કારણકે રાજ્યના લોભથી સ્વજનોને મારવા તૈયાર થયા છીએ.

यदि मामप्रतीकारमक्षयं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ૪૫ ॥

“આની અપેક્ષાએતો હું નિશસ્ત્ર થઈને પ્રતિકાર કરવાનું છોડી દઉં અને આ શસ્ત્રધારી કૈરવો મ્હને રણાંગણમાં મારે એથી મ્હારું વિશેષ કદયાણુ થશે.”

संजय उवाच ।

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।

विस्मज्य सद्यं चापं शोकसंविग्ममानसः ॥૪૬॥

સંજયે કહ્યું કે—યુધ્ધક્ષેત્રમાં આ પ્રમાણે કહીને વ્યથિત ચિત્ત અર્જુન ધનુષખાણુ નાંખી દઈને રથમાં પોતાના સ્થાને બેસી ગયો.

+ જાતિધર્મ તથા આશ્રમધર્મ,

*પ્રાયશ્ચિત્તમકુર્વાણાઃ પાપેષુ નિરતાનરાઃ ।

અપશ્રાતાપિનઃ કષ્ટાન્ નિરયાન્યાન્તિ દારુણાન્ ॥

જે લોકો પાપમાં નિરત રહે છે અને પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા નથી તેઓ દુઃખદ્રવી એવા દારૂણુ નરકમાં પડે છે.

દિવ્ય દષ્ટિ.

ગીતા મહાભારતના યુધ્ધના પ્રારંભમાં કહેવામાં આવી હતી. એથી ગીતાના પ્રથમ શ્લોકમાં રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર દિવ્ય દષ્ટિવાળા સંજયને યુધ્ધની વાત પૂછી હતી. બન્ને સેનાઓ રણક્ષેત્રમાં લડવાને તૈયાર થઈ રહી હતી; તેની પ્રથમ એકા શું હતી તે બાબતે વૃધ્ધ રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર ઉત્સુક હતા. સંજયને દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હતી એ વાતમાં આધુનિક કાલના અંગ્રેજી શિક્ષણ દીધેલા લોકોના મનમાં કવિની કલ્પના સિવાય અન્ય કંઈ તથ્ય લાગતું નથી. જો એમ કહેવામાં આવ્યું હોત કે અમુક વ્યક્તિએ ફરદૃષ્ટિ અને ફરશ્રવણશક્તિ (Clairvoyance & Clairaudience) પ્રાપ્ત કરીને ફરથી યુધ્ધક્ષેત્રનું લોમહર્ષણુ દ્રશ્ય જોવા અને મહારથીઓના સિંહનાદ સાંભળવા સમર્થ થયા હતા તો કદાચિત એ વાત સંજયની દિવ્યદષ્ટિની પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ અંગ્રેજી શિક્ષિત લોકોને અધિક વિશ્વાસપાત્ર લાગત, પણ વ્યાસદેવે જે દષ્ટિ સંજયને દીધી હતી તેને કાલ્પનીક કહી હસી કાઢે છે. જો એમ કહેવામાં આવ્યું હોત કે એક વિખ્યાત યુરોપીય વિજ્ઞાનવેત્તાએ અમુક વ્યક્તિને સ્વપ્નાવસ્થા (Hypnotised) પ્રાપ્ત કરાવીને, એના દ્વારા કેટલીયે ફરની વાતો બાણી હતી તે એ પર પણ જેઓ પાશ્ચાત્ય મોહિનીવિદ્યા (Hypnotism) ની વાત બાણે છે તેઓ વિશ્વાસ કરી શકે. વિચારવાની

વાત તો એ છે કે (Hypnotism) યોગ શક્તિનું નિષ્કૃષ્ટ અને કેવલ વર્જનીય અંગ માત્ર છે. આ પ્રકારની બહુ ચે શક્તિઓ મનુષ્યમાં વિરાજી રહી છે કે જેને પ્રાચીન સમયની સભ્ય જાતિ જાણતી હતી અને વિકાસ કરતી હતી, પણ કલિસંભૂત અજ્ઞાનના સ્રોતમાં એ વિદ્યા ડુબી ગઈ અને કેવલ આંશિક રૂપમાં કોઈ કોઈ લોકોમાં ગુપ્ત અને ગોપનીય જ્ઞાનદ્વારા રક્ષિત થઈ ઉતરી આવી છે. સ્થૂળ ઇન્દ્રિયોથી જુદી જ એક સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિય છે, એ દ્વારા સ્થૂળ ઇન્દ્રિયાતીત પદાર્થ અને જ્ઞાન જાણી શકાય છે. એ દ્વારા સૂક્ષ્મ વસ્તુ જોઈ શકાય છે, સૂક્ષ્મ ગંધ લઈ શકાય છે, સૂક્ષ્મ પદાર્થનો સ્પર્શ કરી શકાય છે અને સૂક્ષ્મ આહારનું આસ્વાદન થઈ શકે છે. સૂક્ષ્મ દષ્ટિના અન્તિમ પરિણામને દિવ્ય દષ્ટિ કહે છે; એના જ પ્રભાવથી દૂર સુદૂરની ગુપ્ત વા અન્ય લોકગત વિષય આદિ સર્વ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. આથી પરમયોગ શક્તિના સ્તંભરૂપ મહામુનિ વ્યાસદેવે સંજયને જે દિવ્યદષ્ટિ દીધી હતી એ વાત નહિ માનવાનું કોઈ પણ કારણ દેખાતું નથી. જો આપણે પાશ્ચાત્ય મોહિની વિદ્યા (Hypnotism) ની અદ્ભુત શક્તિ પર અવિશ્વાસ નથી કરતા તો પછી અદ્વિતીય જ્ઞાની વ્યાસદેવની શક્તિ પર કેમ અવિશ્વાસ કરી શકીએ? શક્તિમાનની શક્તિ અન્યને આપી શકાય છે એનું પ્રમાણ ઇતિહાસના પ્રત્યેક પાનમાં, જીવનના દરેક કાર્યમાં જોઈ શકાય છે. નેપોલિયન, ઇટા, આદિ કર્મવીરોએ પોતાની શક્તિ ઉપયુક્ત પાત્રને આપીને નિજ કાર્યમાં સહાયક બનાવ્યા હતા, સાધારણ મા સાધારણ યોગી પણ કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને થોડા

કાળને માટે અગર કોઈ વિશિષ્ટ પ્રયોગ માટે બીજાને પોતાની શક્તિ આપી શકે છે. તો પછી વ્યાસદેવ સમા જગતના સર્વ શ્રેષ્ઠ પંડિત અને અસાધ્યરણુ યોગીએ સ્વંજ્યને દિવ્યદષ્ટિ દીધી એમાં અવિશ્વાસને સ્થાન જ ક્યાં રહે છે. આપણે બાણીએ છીએ કે આંખ બેતી નથી, કાન સાંભળતા નથી, નાક સુંઘતું નથી, ત્વચા સ્પર્શ કરતી નથી, જીભ સ્વાદ લેતી નથી, આ સર્વ કામ મન જ કરે છે, અર્થાત્ મન જ બુદ્ધે છે, સાંભળે છે, સુંઘે છે, સ્પર્શ કરે છે ને સ્વાદ પણ લે છે; દર્શનશાસ્ત્ર અને મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં આ સત્ય લાંબા કાળથી સ્વીકારાયેલું છે અને Hypnotismમાં નેત્રબંધ રહેતાં છતાં જે દર્શનેન્દ્રિયનું કાર્ય નાભિદ્વારા પણ થઈ શકે છે એ વાત વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગથી સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો એ કેવળ સુવિધાજનક ઉપાય છે, અને સ્થૂળ સરીરના પ્રાચીન કાલથી થયેલા અભ્યાસથી આપણે એના હાસ થયા છીએ. વાસ્તવિક રીતે તો કોઈ શારીરિક પ્રણાલીદ્વારા આ જ્ઞાનનો મનને યોગ થાય છે—જેવી રીતે આંધળો માણસ કોઈ પદાર્થનો આકાર કે સ્વભાવની સ્પર્શ દ્વારા નિર્ભૂલ ધારણા કરે છે, પણ આંધળા માણસની દષ્ટિ અને સ્વપ્નાવસ્થામાં એ ભેદ પ્રતીત થાય છે કે સ્વપ્નાવસ્થા પ્રાપ્ત વ્યક્તિ પદાર્થની પ્રતિમૂર્તિ મનમાં જોય છે. એને વસ્તુદર્શન કહે છે. આવા પ્રકારના વસ્તુદર્શનનો લાભ આંધળા માણસને નથી મળી શકેલો. સારાંશ કે આપણે આપણી સ્ક્રીમે પડેલાં પુસ્તકને જોઈ શકતા નથી, પણ એ પુસ્તકની પ્રતિમૂર્તિ આપણી સ્ક્રીમે દેખાય છે, તેને જોઈને

મન કહે છે કે ‘પુસ્તક જોયું.’ સ્વપ્નાવસ્થામાં દૂર દૂર રહેલા પદાર્થો વા બનાવો બનતા જોવાથી અગર સાંભળવાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે કોઈ પણ પદાર્થની જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કાળે કોઈ શારીરિક પ્રણાલીની આવશ્યકતા નથી;—સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિદ્વારા જોઈ શકાય છે. “હવે-હવેમાં રહેતો છતાં એડીનબરોમાં જે બનાવ બન્યો તે, તે સમયે મહે મનમાં જોયો.” આવાં દૃષ્ટાંતોની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. આને સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ કહે છે. સૂક્ષ્મદર્શી પોતાના મનમાં અદૃષ્ટ પદાર્થ એટલે જે પદાર્થ દેખાતો નથી તેની પ્રતિભૂતિ જુએ છે, પણ દિવ્યદૃષ્ટિદ્વારા આપણે મનમાં એ દૃશ્ય નહિ જોતાં ચર્મચક્ષુ સમક્ષ નિહાલીએ છીએ. ચિન્તનદ્વારા એ શબ્દ નહિ સાંભળતાં, ભૌતિક કાનથી સાંભળીએ છીએ; એનું એક સામાન્ય દૃષ્ટાંત Crystal અથવા રફટિકમણિ કે બીજારમાં સમકાલીન ઘટના દેખાય છે તે. પરંતુ દિવ્યદૃષ્ટિ સંપન્ન યોગીઓ કાળે કોઈ ઉપકરણની આવશ્યકતા નથી. એ તો આ શક્તિના વિકાસથી કોઈ પણ ઉપકરણ વિના દેશકાલના બંધન તોડીને અન્ય દેશ અને અન્ય કાલની ઘટના જાણી શકે છે. દેશના બંધનથી મુક્ત થનારા યોગીઓના પ્રમાણ તો યથેષ્ટ મળે છે, પણ કાલના બંધનથી સ્વતંત્ર થઈ શકે એવા યોગીઓના પ્રમાણ હજી એ બહુ સંતોષજનક જગતની રહ્યો છે. ઉપસ્થિત નથી કરી શકાતા. જો દેશબંધન છૂટવું શક્ય છે તો પછી કાલબંધન છૂટવું અસંભવ છે એમ તો નજર કહી શકાય. જે હોય તે, વ્યાસદેવે કીર્તીથી દિવ્યદૃષ્ટિદ્વારા સંખ્યે હસ્તિનાપુરમાં હોવા છતાં કુરૂક્ષેત્રમાં એકત્ર થયેલા કૌરવો અને પાંડવોને જોયા હતા અને દુર્યોધનનું કથન, લીલા

પિતામહનો ભયંકર સિંહનાદ, પાંચજન્યનો કુરૂધ્વંસસૂચક મહાશબ્દ તથા ગીતાના અર્થઘાતક કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ સાંભળ્યો હતો.

અમારી માન્યતા પ્રમાણે મહાભારત રૂપક નથી કે કૃષ્ણાર્જુન સંવાદ કવિની અસત્ય કલ્પના એ નથી. એ રીતે ગીતા કેાઇ આધુનિક, તાર્કિક કે દર્શનીકનો સિદ્ધાન્ત નથી. ગીતાની કેાઇ પણ વાત અસંભવ કે યુક્તિ વિરૂદ્ધ નથી એ બતાવવા જ દિવ્ય દષ્ટિ પ્રાપ્તિ પર આટલી મહોટી આવોચના કરી.

દુર્યોધનની વાર્તા ચાતુરી.

સંજયે સહુથી પહેલા યુધ્ધની ચેષ્ટાનું વર્ણન કર્યું હતું. દુર્યોધન પાંડવોની વ્યૂહરચના જોઈને દ્રોણાચાર્યની સમીપ કેમ ગયો એ વિચારવું આવશ્યક છે; કારણ કે સેનાધિપતિ તો ભીષ્મપિતામહ હતા, યુધ્ધની વાતો એઓશ્રીને કહેવી જોઈતી હતી છતાં દ્રોણાચાર્યની સમીપ દુર્યોધન કેમ ગયો ? એનું કારણ એ છે કે દ્વૈપ્યુધિ દુર્યોધનના મનમાં ભીષ્મપિતામહ પર વિશ્વાસ ન હતો. ભીષ્મપિતામહ પાંડવોથી અનુરક્ત શાંતિ-સમર્થકદલ (Peace-Party) ના નેતા હતા. યદિ પાંડવો અને ધાર્તરાષ્ટ્ર વચ્ચે જ યુધ્ધ થયું હોત તો ભીષ્મ પિતામહ કદાપિ શસ્ત્રાસ ધારણ નહિ કરત. પરંતુ કૈરવોના પ્રાચીન શત્રુ અને સમકક્ષ સામ્રાજ્યના ઇચ્છુક પાંચાલોદ્ધાર કૈરવોનું રાજ્ય ઘેરાયલું જોઈને દુર્યોધનના પ્રધાન પુરૂષ, યોધા અને રાજનીતિજ્ઞ એ સેનાધિપતિના પદ પર નિયુક્ત થઈને ચિરરક્ષિત જાતિય ગૌરવ અને પ્રાધાન્યની અંતિમ રક્ષા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો. દુર્યોધન સ્વયં રાક્ષસી પ્રકૃતિનો હતો. એના સર્વ કાર્યનું કારણ અને પ્રમાણ દ્વેષ હતો, એટલે એ કર્તાવ્યપરાયણ મહાપુરૂષ ભીષ્મપિતામહના મનોભાવ સ્હમજવા અસમર્થ હતો અને જોતાના કર્તાવ્ય પાલન માટે પ્રાણપ્રિય પાંડવોને પણ સમર-

ક્ષેત્રમાં સંહારવાનું જળ આ ઉચ્ચ તપસ્વીમાં છે એવો વિશ્વાસ એ જરાયે નહોતો કરી શકતો. દેશનું હિત ચાહવાવાળા માણસો મન્ત્રણા સમયે નિર્ભયતાપૂર્વક પોતાનો મત પ્રકટ કરે છે અને પોતાના દેશવાસીઓને અન્યાય અને અહિતથી દૂર કરવા કાળે અત્યંત પ્રયત્ન કરે છે. એમ છતાંયે પ્રજાએ જો અન્યાય અને અહિતનો માર્ગ એકવાર સ્વીકાર્યો તો પોતાના મતની ઉપેક્ષા કરીને એ અધર્મ યુદ્ધમાં પણ સ્વંભતિની રક્ષા અને શત્રુનો નાશ કરે છે: આ માર્ગનું અવલંબન ભીષ્મપિતામહે કયુરુહતું. આ ભાવથીયે દુર્યોધન અજ્ઞાત હતો. એથીજ એને ભીષ્મપિતામહની સમીપ નહિ જતા દ્રોણાચાર્યનું સ્મરણ કયું. પાંચાલ દેશના રાજા સાથે દ્રોણાચાર્યને ઘેર શત્રુતા હતી. પાંચાલ દેશના રાજકુમાર ધૃષ્ટદ્યુમ્ને ગુરુ દ્રોણાચાર્યને મારવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. આથી દુર્યોધન સહમજ્યો કે એ વ્યકિતગત શત્રુતાનું સ્મરણ કરાવવાથી ગુરુ દ્રોણાચાર્ય શાંતિનો પક્ષ છોડીને ઉત્સાહ પૂર્વક યુધ્ધ કરશે. આથી દુર્યોધને દ્રોણાચાર્યને કંઈ સ્પષ્ટ કહ્યું નહીં. એને ધૃષ્ટદ્યુમ્નનું નામ માત્ર કહ્યું, પછી ભીષ્મ પિતામહેને સંતૃપ્ત કરવાને કુરુ રાજ્યના રક્ષક અને વિજ્યના આધારરૂપ કહીને નિર્દિષ્ટ કર્યા; ખેલાં વિપક્ષના મુખ્ય મુખ્ય વીરોના નામ લઈને પછી પોતાની સેનાના થોડાંક યોદ્ધાઓના નામ કહ્યાં પણ બધાનાં નહીં કહ્યાં; કારણ કે એની કામના સિદ્ધિ કાળે ભીષ્મપિતામહે અને દ્રોણાચાર્યના નામ ચથેષ્ટ હતા; પોતાના આશયને ગુપ્ત રાખવા કાળે ચાર પાંચ યોદ્ધાઓના નામ કહ્યા હતા. એ પછી એને કહ્યું કે:—

“ આપણી સેના બહુ મોટાદી છે અને ભીષ્મપિતામહે

આપણા સેનાધિપતિ છે તથા પાંડવની સેના આપણી સેના કરતાં થોડી છે. એનો આધાર માત્ર ભીમનો બાહુબલ પર છે એથી આપણે વિજય કેમ નહિ થશે ? જ્યારે ભીમ પિતામહજ આપણી આશાના પ્રધાન સ્તંભ હોવાથી શત્રુના આક્રમણથી એમની રક્ષા કરવી એજ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. કારણકે એમના જીવનથી આપણો જય અવશ્યભાવી છે.

ઘણાએકઃ અપર્યાપ્ત શબ્દનો વિપરીત અર્થ કરે છે પણ એ યુક્તિ-સંગત નથી. દુર્યોધનનું સૈન્ય પાંડવ સૈન્યની અપેક્ષાએ મહોડું છે, એ સૈન્યના નેતા શૌર્યમાં, વીરતામાં

અગીતાના આ ૧૦ માં શ્લોકનો વિપરીત અર્થ આ પ્રમાણે છે:-

“ આપણી સેના ભીમથી રક્ષિત થયેલી હોઈ તુચ્છ છે અને એની સેના ભીમથી રક્ષાયેલી હોઈ પૂર્ણ છે.”x

આ અર્થ વિપરીત છે અને યુક્તિ સંગત નથી એ નીચેના કથન પરથી સહજ જણાયે.

(૧) દુર્યોધનની સેના અગીઆર અક્ષૌહિણી હતી અને પાંડવોની કેવલ સાત અક્ષૌહિણી હતી.

(૨) દુર્યોધન ધમ્વડી અને ઝર્વિત હોવાથી પોતાની પ્રશંસા કર્યા કરતો હતો, અન્યની નહીં.

(૩) સેનાધિપતિ ભીમપિતામહ પણ સર્વ પ્રકારે ચતુર અને શુદ્ધ મુદ્ધિના હતા એ પ્રસિદ્ધ છે.x

વળી દુર્યોધને ઉદ્યોગપર્વમાં તેમજ ભીમપર્વમાં વર્ણન કરતાં પોતાનું સૈન્ય મહોડું છે અને તેથી પોતાનો જય અવશ્યભાવી છે, એવું કહ્યું છે. આ કહેનારના મુખમાંથી આ વખતે એવું વાક્ય નીકળે એ સંભવિત નથી.

શ્રી જ્ઞાનચરણે પાણ્ડુ આજ અર્થ બહુધા સ્વીકાર્યો છે.

xસ્વામી શ્રી રામતીર્થના પરમ શિષ્ય શ્રી આર. એસ. બારાયણ સ્વામીજી રચિત શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા અથવા ભગવદ્ગોષ્ઠીઆર્યદીપિકા પા. ૧૦. ૧૧.

કેાઇ રીતે ઉતરતા નથી. છતાંયે આત્મશ્લાધી દુર્યોધન પોતાના બલની નિંદા કરીને નિરાશા કેમ ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યો ? ભીષ્મપિતામહે, દુર્યોધનનો ભાવ સહમણ જઈ, (પોતાના વિષેનો) એનો સદેહ દૂર કરવા કાળે સિંહનાદ અને શંખનાદ કર્યો. આથી દુર્યોધનના મનમાં ખુબ હર્ષ ઉત્પન્ન થયો. એ સહમજ્યો કે હવે મહારો ઉદ્દેશ સિધ્ધ થઈ ગયો અને હવે ભીષ્મપિતામહ અને દ્રોણાચાર્ય પોત પોતાનો દ્વેષભાવ દૂર કરીને યુધ્ધ કરશે.

પૂર્વ સૂચના

જે સમયે ભીષ્મ પિતામહના શંખનાદથી યુધ્ધ ક્ષેત્ર કંપિત થઈ ઉઠ્યું તે સમયે એ વિશાલ કારવ સેનાની ચારેય બાજુ યુધ્ધના વાજાંત્ર વાગી ઉઠ્યાં. એ રણોદ્ભાસ, યુધ્ધારંભસૂચક વાજાઓના વાગવાથી યોધાઓ ઉત્સાહિત થવા લાગ્યા. બીજી બાજુ પાંડવોમાં શ્રેષ્ઠ વીર અને સારથી શ્રી કૃષ્ણે ભીષ્મ પિતામહના યુધ્ધાબ્ધાનના ઉત્તરરૂપ શંખનાદ કર્યો એટલે યુધ્ધિષ્ઠરાદિ પાંડવોએ અને બીજાં યોધાઓએ પણ પોતપોતાના શંખો વગાડીને યોધાઓના હૃદયમાં રણચણ્ડીને જગાડી. આ મહાન શબ્દે પૃથ્વી અને આકાશને શબ્દાયમાન કરીને કૌરવોના હૃદય વિહીર્ણ કરી દીધાં. આનો અર્થ એ નથી કે ભીષ્મ પિતામહ વિગેરે યોધાઓ આ શબ્દ સાંભળીને ભયભીત થઈ ગયા. એઓ તો વીર પુરૂષ હતા, રણચણ્ડીના આબ્ધાનથી ભયભીત કેમ થાય ? આ ઉક્તિથી કવિએ ખેલા તો અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ શબ્દથી શરીરમાં થતા વેગવાન સંચારનું વર્ણન કર્યું છે. જેવી રીતે અનેકવાર વજ્રનાદ સાંભળનારને લાગે કે પોતાના માથાના બે ટુકડા થઈ જાય છે. તેવીજ રીતે આ રણક્ષેત્ર બ્યાપી મહાશબ્દનો સંચાર થયો, કેમકે આ શબ્દ ધાર્તરાષ્ટ્રોની ભાવિ નિર્ધનતાનું સૂચન કરી રહ્યો હતો કે ત્હમારા

હૃદયો પાંડવોના શસ્ત્રોથી વિદીર્ણ થયો, આથી પહેલાંથીજ એઓના શખનાદ ધાર્તરાષ્ટ્રોની ભાંવિ નિર્ધનતાનું સૂચન કરી રહ્યો હતો કે ત્હમારા હૃદયો પાંડવોના શસ્ત્રોથી વિદીર્ણ થશે. આથી પહેલાંથીજ એઓના શખનાદે ધાર્તરાષ્ટ્રોને વિદીર્ણ કરી દીધા. યુધ્ધનો આરંભ થયો, બન્ને બાળુઓથી શસ્ત્ર પ્રહાર થવાની તૈયારી થઇ રહી કે અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું કે “ મહારો રથ બે સેનાઓની વચ્ચે ઉભો રાખો. કોણ કોણ વિપક્ષીઓ છે અને કોણ કોણ યુધ્ધમાં દુર્બુદ્ધિ દુર્યોધનને સહાય કરવા આવ્યા છે તથા મહારે કોની સાથ યુધ્ધ કરવું એ સર્વ હું જોઇ લઉં. ”

અર્જુને આમ કહ્યું ત્હનો ભાવ એ હતો કે હુંજ પાંડવોનું આશાસ્થળ છું. મહારાથી જ શત્રુઓના મુખ્ય મુખ્ય યોદ્ધાઓ મારી શકાશે તેથી જોઉં કે કોણ કોણ ભેગા થયા છે. આટલે સુધી અર્જુનનો સંપૂર્ણ ક્ષત્રિય ભાવ રહ્યો હતો. કૃપા અથવા દુર્બલતાનું કાંઈપણ ચિન્હ ન હતું. ભારતના ધણા યે શ્રેષ્ઠ વીર પુરૂષો જે કૌરવોની સેનામાં હતા તે સર્વનો સંહાર કરીને અર્જુન પોતાના જયેષ્ઠ બંધુ શુધિષ્ઠીરનું નિષ્કંટક સામ્રાજ્ય સ્થાપવા તૈયાર થયા હતા. પણ શ્રીકૃષ્ણે બંધુ કે અર્જુનના મનમાં દુર્બલતા છે. આ સમયે અર્જુનનું હૃદય શુધ્ધ નહિ કરવામાં આવે અને જો એ દુર્બલતા અકસ્માત્ ચિત્તપરથી બુદ્ધિપર અધિકાર કરે તો પાંડવોને અત્યંત હાનિ-સંભવતઃ પાંડવોનો સર્વનાશ થઇ જાય. આથી શ્રીકૃષ્ણે રથને એવે સ્થાને સ્થાપિત કર્યો કે જ્યાં ભીષ્મ પિતામહ દ્રોણાચાર્ય આદિ અર્જુનના પરમ સ્નેહી જનો સ્હામે હતા તથા

કૌરવને સહાય કરવાવાળા બીજા રાજાઓએ દેખાતા હતા. પછી ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે, “ જો ! આ એકત્ર થયેલાં કૌરવોને જો ! ” અહીં એ તો સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે અર્જુન સ્વયં કુરૂભતિય હતો. કુરૂવંશ એનું ગૌરવ હતું. એના સર્વ આત્મીય, પ્રિયજન અને ખાલ-સખા કુરૂભતિના જ હતા. આથી શ્રી કૃષ્ણની આ સામાન્ય વાતોનો ગંભીર અર્થ અને ભાવ થાય છે. એ સમયે અર્જુને જોયું કે જેનો સંહાર કરીને યુધિષ્ઠરનું રાજ્ય સ્થાપિત થશે, તે બીજા કોઈનો નહિ પણ પોતાના પ્રિય, આત્મીય, ગુરૂ અને ભાઈ કે જેઓ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાના યાત્ર છે. અર્જુને જોયું કે સમસ્ત ભારતના ક્ષત્રિય વંશજો પરસ્પરના સંબંધથી આબદ થઈને એક બીજાનો સંહાર કરવા કાળે આ ભીષણ યુદ્ધક્ષેત્રમાં આવીને ઉભા છે,

વિવાહનું પ્રધાન કારણ.

અર્જુનના વૈરાગ્યનું મુલ કારણ શું છે ? ઘણાએક લોકો અર્જુનના આ વિવાહની પ્રશંસા કરે છે ને શ્રી કૃષ્ણને : કુમાર્ગપ્રદશક અધર્મસમર્થક કહીને નિન્દા કરે છે. ખ્રિસ્તીધર્મનો શાન્તિભાવ, બૌદ્ધધર્મનો અહિંસાભાવ અને વૈષ્ણવધર્મનો પ્રેમભાવ એજ સર્વ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. યુધ્ધ અને નરહત્યા એ તો પાપ તથા ભાતૃહત્યાને ગુરુહત્યા તો મહાપાપ છે. એઓ આ ધારણાને વશીભૂત થઇને આ અસંજત વાત કરે છે. આ સર્વ આધુનિક ધારણાઓ દ્વાપર યુગના મહાવીર અર્જુનના મનમાં પણ નહોતી ઉઠી; અહિંસાભાવ શ્રેષ્ઠ છે કે નરહત્યા, ભાતૃહત્યા ને ગુરુહત્યા શ્રેષ્ઠ છે અને યુધ્ધમાં તત્પર રહેવું ઉચિત છે; આ સર્વમાંની કેાઈપણ વાતના વિચારનું ચિન્હ સરખું જે અર્જુનની વાતમાં મળતું નથી. જો કે અર્જુને એ તો અવશ્ય કહ્યું હતું કે ગુરુજનોની હત્યાની અપેક્ષાએ લીખ માંગવી સારી, એ પણ કહ્યું હતું કે બન્ધુ બાન્ધવોની હત્યાથી અમને પાપજ લાગશે, પણ આ વાત કરીને સ્વભાવ જોઇને નહિ પણ કર્મનું ફલ જોઇનેજ કહી હતી. એથી શ્રીકૃષ્ણે એનો વિવાહ દૂર કરવા કાળે એ શિક્ષા દીધી કે કર્મનું ફલ જોઇને નહિ પણ કર્મનો સ્વભાવ જોઇને

કર્મ ઉચિત છે કે અનુચિત એનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. અર્જુનનો પહેલો ભાવ તો એ હતો કે આ સર્વ સ્નેહ, ભક્તિ અને શ્રદ્ધાને યોગ્ય મહારા આત્મીયજનો, ગુરુજનો અને ખાલસખાઓની હત્યા કરીને મેળવેલું રાજ્ય કદાપિ સુખદાયક નહિ થઈ શકે પણ એથી ઉલટું સારું જીવન દુઃખ અને પશ્ચાતાપની ભઠ્ઠીમાં વ્યતીત કરવું પડે. અર્જુનનો બીજો ભાવ એ હતો કે પ્રિયજનોની નરહત્યા કરવી એ ધર્મ વિરૂદ્ધ છે અને જે લોકો દ્વેષ કરવા યોગ્ય છે એની યુદ્ધમાં હત્યા કરવી એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. એનો ત્રીજો ભાવ એ હતો કે સ્વાર્થ માટે આ પ્રકારનું કાર્ય કરવું એ ધર્મ વિરૂદ્ધ અને ક્ષત્રિયો કાળે ખીલકુલ અનુચિત છે. ચોથો ભાવ એ હતો કે ભાઈઓનો વિરોધ અને ભાઈઓની હત્યાથી કુલ અને જાતિનો નાશ થશે અને એ રીતે દુષ્પરિણામોને ઉત્પન્ન કરવા એ કુલરક્ષક અને જાતિરક્ષક ક્ષત્રિય વીરો માટે મહાપાપ છે. આ ચાર ભાવોથી અતિરિક્ત અર્જુનના વિષાદનું મૂળ કારણ બીજો કોઈ ભાવ ન હતો. આ સ્હમજ્યા વિના શ્રી કૃષ્ણનો ઉદ્દેશ અને શિક્ષાનો અર્થ સ્હમજાતો નથી. પ્રીત્વીધર્મ, યૌધધર્મ અને વૈષ્ણવધર્મ સાથે ગીતા ધર્મનો વિરોધ અને સામંજની વાત અન્ય સ્થળે કહેવામાં આવશે. સૂક્ષ્મ વિચારથી નિરીક્ષણ કરતાં અર્જુનનો ભાવ સારી રીતે જાણી શકાય છે.

વૈષ્ણવી માયાનું આક્રમણ

અર્જુને ખેલાંજ પોતાના વિષાદનું વર્ણન કર્યું છે. મહાવીર અર્જુન સનેહ અને કૃપાના આકસ્મિક આક્રમણથી આચ્છન્ન અને પરાસ્ત થઈ ગયા. એના શરીરનું બધું ય બલ ક્ષણ એકમાં જતું રહ્યું, સર્વ અંગ શિથિલ થઈ ગયા. ઉભા રહેવાનીયે શક્તિ એનામાં નહોતી રહી, બલવાન ભુભ-ઓયે ગાંડીવ ધનુષ ધારણ કરવા અસમર્થ થઈ ગઈ. શોકના ઉત્તાપથી જવર હોય એવા લક્ષણો દેખાવા માંડ્યાં. શરીર બીલકુલ ખિન્ન—ઢીલું થઈ ગયું, કોઈએ અગ્નિ મેલ્યો હોય એવો દાહ ત્વચામાં થવા લાગ્યો, જીભ સૂકાવા લાગી, સાડું શરીર કંપવા લાગ્યું અને મનમાં યે ભ્રમણાઓ થવા લાગી. આ ભાવોનું વર્ણન વાંચતા ખેલાં તો કવિની તેજસ્વી કલ્પનાનો આટલો બધો વિકાશ જોઈને કેવલ એ કવિત્વ સૌન્દર્યનો ભોગ કરીને આનંદિત થઈ જઈએ છીએ. અર્જુને ખેલાં પણ કૌરવોની સાથે યુદ્ધ કર્યું હતું પણ આ જાતનો ભાવ કદીય નહોતો અનુભવ્યો. આ સમયે શ્રી કૃષ્ણની ઇચ્છાથી અકસ્માત આ આંતરિક ઉત્પાત થઈ રહ્યો. મનુષ્ય જાતિની બહુ યે પ્રબલ્ય વૃત્તિઓ ક્ષત્રિય શિક્ષા અને ઉચ્ચાંકાંક્ષાધારા પરાભૂત-પ્રછન્ન અને આખંદ થઈને અર્જુનના હૃદયમાં યુગ ભાવે રહી હતી. નિઃશંક

દ્વારા ચિત્તની શુદ્ધિ નથી થતી; વિવેક, વિશુદ્ધ બુદ્ધિની સહાયતા અને સંયમથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે. નિગૂહિત વૃત્તિ અને ભાવ યદિ આ જન્મમાં નહિ તો અન્ય જન્મમાં કોઈ પણ વખત ચિત્ત પરથી બુદ્ધિ પર આક્રમણ કરે છે અને વિજય પ્રાપ્ત કરી સર્વ કર્મોને પોતાના વિકાશને અનુકુલ થાય તે રીતે તે માર્ગમાં અગ્રેસર કરે છે. આ કારણથી જ જે આ જન્મમાં દયાવાન છે તે આવતા જન્મમાં નિષ્કુર અને જે આ જન્મમાં કામી અને દુશ્ચરિત્ર છે તે અન્ય જન્મમાં સાધુ અને ચારિત્ર્યવાન બને છે. નિગ્રહ કયાં વિના વિવેક અને વિશુદ્ધ બુદ્ધિની સહાયતાથી સર્વ વૃત્તિઓનું નિવારણ કરીને ચિત્તની શુદ્ધિ કરવી ભેદીએ; આ સંયમ કહેવાય છે. જ્ઞાનના પ્રભાવથી તમોભાવ ને દૂર કરવાથી સંયમ ન થાય એ અસંભવ છે. આથી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનનું અજ્ઞાન દૂર કરીને પ્રછન્ન રહેલા વિવેકને જગાડીને ચિત્તને શાન્ત કરવા ઈચ્છતા હતા. પણ જ્યાં સુધી ત્યજવા યોગ્ય સર્વ વૃત્તિઓને ચિત્તમાંથી ઉત્તોલનપૂર્વક બુદ્ધિની સન્સુખ ઉપસ્થિત નહિ કરાય ત્યાં સુધી બુદ્ધિને પણ વૃત્તિઓને નિવારણ કરવાનો અવસર નથી મળતો એટલે કે જ્યારે સુધ્ધમાં હારે છે ત્યારે અન્તઃસ્થ હૈત્ય અને સક્ષસ વિવેક બુદ્ધિને મુકત કરે છે. યોગની પ્રથમ અવસ્થામાં જેટલી કુવૃત્તિઓ ચિત્તમાં રહે છે એટલી બધી બુદ્ધિ ઉપર પ્રબલ વેગથી આક્રમણ કરીને અનસ્થસ્તઃ સાધકને લીપ્તિ અને શોકમાં નિમગ્ન કરી દે છે. આને પ્રાચીન દેશમાં સેતુનું પ્રલોભન કહે છે. આજ મારનું આક્રમણ છે. પણ આ

લીતિ અને શોક અજ્ઞાનસંભૂત છે. એ પ્રલોભન સેતાનનું નથી, ભગવાનનું છે. અન્તર્યામી જગદ્ગુરુ જ એ સર્વ પ્રવૃત્તિને, સાધકો ઉપર આક્રમણ કરવા કાળે આવ્હાન કરે છે; એનું અમંગલ કરવા નહિ એનું મંગલ કરવા, એના ચિત્તનું શોધન કરવા. શ્રીકૃષ્ણ જેવી રીતે સ્થૂળ શરીરથી અર્જુનના બાહ્ય જગતમાં સખા અને સારથી હતા તેવી રીતે એના સૂક્ષ્મ શરીરમાં અશરીરી ઇશ્વર અને અન્તર્યામી પુરૂષોત્તમ હતા. એમણેજ આ શુભપ્રવૃત્તિ અને ભાવને પ્રબલવેગથી એ સમયે બુદ્ધિ ઉપર ફેંક્યા હતા. આ લીધણ આઘાતથી બુદ્ધિ કુષ્ઠિત થઈ ગઈ એટલે પ્રબલ માનસિક વિકારો એજ ક્ષણે સ્થૂળ શરીરમાં કવિએ કવેલા સર્વ લક્ષણોથી વ્યકત થયા. પ્રબલ નિરાશાથી શોક અને દુઃખનો શરીરમાં કેવી રીતે વિકાસ થાય છે એ આપણે બાણીએ છીએ, કેમકે એ માનવજાતિના સાધારણ અનુભવની વાત છે. અર્જુનને ભગવાનની વૈષ્ણવી માયાએ અખણડ ખલથી એક ક્ષણમાં ઘેરી લીધા હતા, એથી આ પ્રબલ વિકાર અર્જુનમાં ઉત્પન્ન થયો. બ્યારે અધર્મ, દયા, પ્રેમ આદિ ધર્મના કોમલ સ્વરૂપો ધારણ કરીને, અજ્ઞાન પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ સંતાડીને, જ્ઞાનના ઐન્દ્રજલીક રૂપમાં ઉપસ્થિત થાય અને કૃણુવર્ણ તમોગુણ ઉલ્લસવલ અને નિર્મલ પવિત્રતાની મૂર્તિ ધારણ કરીને કહે કે, 'હું' સત્વગુણ, 'હું, હું' જ જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, 'હું' જ ધર્મ છું; ભગવાનનો પ્રિય દૂત અને પુણ્યનો પ્રવર્તક છું' ત્યારે સુમતી લેવું કે ભગવાનની વૈષ્ણવી માયાનો બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થયો છે.

વૈષ્ણવી માયાનું લક્ષણ.

કૃપા અને સ્નેહ આ વૈષ્ણવી માયાના મુખ્ય અસ છે; પણ માનવજાતિની શુદ્ધ વૃત્તિ એ કૃપા કે સ્નેહની નથી. કારણ કે શારીરિક અને પ્રાણ ક્રોશાગત વિકારને વશ થઈને પવિત્ર પ્રેમ અને દયા કલુષિતતા અને વ્યાકુળતાના અંગ થાય છે. ચિત્ત જ વૃત્તિનું નિવાસસ્થાન, પ્રાણ એ ભોગનું ક્ષેત્ર, શરીર એ કર્મની સાક્ષાત પ્રણાલી અને બુદ્ધિમાં છે ચિન્તનનું રાજ્ય. પવિત્ર અવસ્થામાં આ સર્વની સ્વતંત્ર એટલે એક બીજાથી અવિરોધી પ્રવૃત્તિ થાય છે; ચિત્તમાં ભાવ ઉઠે છે ને એને અનુસરતું કર્મ શરીરદ્વારા થાય છે; એનાથી સંપર્ક રાખવાવાળા વિચાર બુદ્ધિદ્વારા થાય છે અને જીવ જ્ઞાત્રી થઈને પ્રકૃતિની આ આનંદમય કીડા નિહાલીને આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. અપવિત્ર અવસ્થામાં પ્રાણ શારીરિક કે માનસિક ભોગોની લાલસાથી શરીરને કર્મનું યંત્ર નહિ કરતાં ભોગ કાળે પ્રયત્ન કરે છે, શરીરના ભોગમાં સ્ત થઈને પારંપર શારીરિક ભોગની ધમિછા કરે છે, ચિત્ત શારીરિક ભોગની કામંદાઓમાં આક્રાન્ત થઈને નિર્મલ-ભાવ અહંભુત કરવા અસમર્થ થાય છે ને કલુષિત, વાસના ચુકતું ચિત્ત જ્ઞાગરને વિહુબ્ધ કરે છે. આ પ્રાપ્ત્યનો કેલાહલ બુદ્ધિને ઘેરીને અમિત અને ખેરી કરે છે;

આથી બુદ્ધિ વધુ નિર્મળ શાન્ત અને અભ્રાન્ત વિચારો અહીં
કરી શકતી નથી; અંચલ મનને વશીભૂત થઈને, વિચારની
વિહંગના અને અસત્યના પ્રાબલ્યમાં આંધળી થઈ રહે છે.
એવી અવસ્થામાં જીવ પણ હૃતજ્ઞાન થઈને શાક્ષીભાવ અને
પવિત્ર આનંદભાવથી વંચિત થઈને, આધારની સાથે પોતાના
એકત્વનો સ્વીકાર કરીને, ‘હું શરીર છું, હું પ્રાણ છું, હું
ચિત્ત છું, હું બુદ્ધિ છું,’ એ પ્રકારની બ્રાન્તિથી શારીરિક
અને માનસિક સુખદુઃખમાં સુખી કે દુઃખી થાય છે. આ
પ્રકારની વિહંગનાનું મૂલ અશુદ્ધ ચિત્ત જ છે. આથી ચિત્ત
શુદ્ધિ જ ઉન્નતિનું પ્રથમ પગથી છે. આ અશુદ્ધતા કેવલ
તામસિક અને રાજસીક વૃત્તિઓને જ કલુષિત કરીને શાન્ત
નથી થઈ જતી પણ સાથે સાથે સાત્ત્વિક વૃત્તિને યે કલુષિત
કરે છે. અમુક વ્યક્તિ આપણા શારીરિક અને માનસિક
ભોગની સામગ્રી છે, એ આપણને સુખકર લાગે છે, એ આપણને
બોધ્યો, એના વિના આપણને દુઃખ થાય છે;—આ સર્વ અશુદ્ધ
પ્રેમ છે તેથી એ શરીર, પ્રાણ અને ચિત્તને કલુષિત કરીને નિર્મલ
પ્રેમને વિદૂત કરે છે. બુદ્ધિ યે આ અશુદ્ધતાથી બ્રાન્તિવશ થઈને
કહે છે કે, “આ મહારી સ્ત્રી છે, આ મહારો બાઈ
છે, આ મહારી ખડેન છે, આ મહારો મિત્ર, સખા
અને આત્મીય છે એથી એ સર્વ પર મહારે પ્રસન્ન થવું
બોધ્યો. શુદ્ધ પ્રેમ પુણ્યમય છે, એ પ્રેમ પ્રતિકુલ કાર્ય
કરવું એ તો પાપ, કૂરતા અને અધર્મ છે,” આ પ્રકારના
અશુદ્ધ પ્રેમનું ફલ તે બલવતી દયાનું ઉત્પન્ન થવું કે જેના
પરિણામે પ્રિયજનોના કષ્ટ અને પ્રિયજનોના અનિબટની
અપેક્ષાએ ધર્મને પણ તિલાંજલિ આપવી એવરકર બાસે છે

ને અન્તે આ કૃષ્ણપર આસાત થતા ધર્મને અધર્મ સ્વમણને
 પોતાની દુર્બલતાનું સ્મર્યન કરીએ છીએ. આ પ્રકારની
 વૈષ્ણવી માયાનું પ્રમાણ અર્જુનના પ્રત્યેક વાક્યમાં દેખાય છે.

એ ભાવની સુદતા.

અર્જુનની વાત તો એ હતી કે આ સર્વ મહારા સંબંધી આત્મીયજન અને કૃપાપાત્ર છે; યુદ્ધમાં એઓની હત્યા કરીને મ્હારું શું શ્રેય થશે ? વિજેતાનો ગર્વ અથવા રાજ્યનું ગૌરવ કે ધનીકત્વનું સુખ ? હું એ પ્રકારનો શૂન્ય સ્વાર્થ નથી ચહાતો; આ પૃથ્વીનું રાજ્ય અને લોગ જીવનમાં કેવી રીતે પ્રિય થઈ શકે ? સ્ત્રી, પુત્ર અને પુત્રી આદિ આત્મીય જનોને સુખથી રાખી શકાય, બંધુ બાન્ધવો સાથે ઐશ્વર્યજન્ય સુખ અને આમોહ પ્રમોહથી દિવસો પસાર કરી શકાય. તેથીજ એ સર્વ સુખોનું મહત્વ છે અને એથી મનુષ્યે એ સુખ મેળવવાનો હોશ રાખે છે.

પણ જેને માટે અમે રાજ્ય, લોગ અને સુખની ઇચ્છા કરીએ છીએ, એઓજ અમારા શત્રુ બનીને યુદ્ધમાં આવ્યા છે, અમારી સાથે રાજ્ય અને સુખનો લોગ કરવા સહમત ન થતા અમારો વધ કરવા ઉત્સુક થયા છે. એઓ ભલે અમારો વધ કરે પણ અમે કદાપિ એમનો વધ નહિ કરી શકીએ. યદિ એઓની હત્યા કરવાથી ત્રણેય રાજ્ય પર અધિકાર મળતો હોય તો મેં અમે હત્યા નહિ કરીએ-તો પછી પૃથ્વીના નિકટકે આત્મજનની તો નાતજ કયાં ? સ્વર્ગ દર્શી લોકો કહે છે કે :—

“નકાંક્ષે વિજયં કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યં સુખાનિ ચ ॥”

અને

“एतावन्न हन्तुमिच्छामि प्रतोषिमधुसूदन ।

अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु महीकृते ॥”

આ ઉક્તિથી મોહિત થઈને (સ્થૂળદર્શી લોકો) કહે છે કે “અહો, અર્જુનનો કેવો ઉદાર અને સ્વાર્થ રહિત પ્રેમ ભાવ. રક્તથી ભરેલા ભોગ અને સુખની અપેક્ષાએ, એ પરાજય, મૃત્યુ અને કઠીનમાં કઠીન દુઃખનો એ સ્વીકાર કરે છે.” પણ જો અર્જુનના આ મનોભાવની પરીક્ષા કરવામાં આવે તો એ માલમ પડે કે અર્જુનનો ભાવ અત્યંત ક્ષુદ્ર, દુર્બલતાસૂચક અને કાદરતા પૂર્ણ છે, કુલની રક્ષા કાળે અથવા પ્રિયજનોના પ્રેમથી કૃપાને વશીભૂત થઈને, રક્તપાતના ભયથી વ્યક્તિગત સ્વાર્થત્યાગ કરવો એ અનાયોનો મહત્ત્વ ઉદારભાવ કહી શકાય પણ આર્યો કાળે તો આ મધ્યમ ભાવ છે, જો કે તેને માટે ધર્મ અને ભગવત્પ્રીતિ અર્થે સ્વાર્થત્યાગ એ ઉત્તમ ભાવ છે. ખીજાઓને માટે, કુલની રક્ષા અને પ્રિયજનોના પ્રેમથી, કૃપાને વશ થઈને, રક્તપાતના ભયથી ધર્મને પરિત્યાગ કરવો એ અધમ ભાવ છે; ધર્મ અને ભગવત્પ્રીતિ કાળે સ્નેહ, કૃપા અને ભયનું હમન કરવું એ વાસ્તવિક આર્યભાવ છે. આ ક્ષુદ્ર ભાવનું સમર્થન કરવાજ સ્વજનોની હિંસાનું, પાપ દર્શાવી ફરીથી કહું કે:—

“धार्तराष्ट्रानो वध करवाथी अमने शुं सुખ અને शुं सतोष प्राप्त થઈ શકશે? એઓ અમારા મધુ-પાન-પણ અને આત્મીય સ્વજન છે. એ લોકો. કદાપિ અન્યાય કરે,

એ, અમારી સાથે શત્રુતા કરે છે, અમારું રાજ્ય છીનવી લીધું છે અને સત્યનું ઉલ્લંઘન કરે છે તથાપિ એઓનો વધ કરવાથી અમને પાપજ લાગશે. અમને સુખ નહિ થાય.” અર્જુન એ વાત ભૂલી ગયો હતો કે એ ધર્મયુધ્ધ કરી રહ્યો છે કારણ કે એ પોતાના અથવા યુધિષ્ઠિરના સુખ માટે શ્રી કૃષ્ણદ્વારા ધર્તારાષ્ટ્રોનો વધ કરવા માટે નિયુક્ત નહોતો થયો; પણ ધર્મની સ્થાપના કરવી, અધર્મનો નાશ કરવો, ક્ષત્રિય ધર્મનું પાલન કરવું અને ભારતવર્ષમાં ધર્મ પર સ્થિત એક મહાન સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરવી એ આ યુદ્ધનો ઉદ્દેશ હતો અને એથી બધાય સુખોને તિલાંજલિ આપીને જીવન વ્યાપી દુઃખ અને ચંચળાઓ સહન કરીને ચે આ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ કરવી એ અર્જુનનું કર્તવ્ય હતું.

કુળનાશની કથા.

અર્જુને પોતાની દુર્બલતાનું સમર્થન કરવા માટે એક સુંદર યુક્તિ શોધી કાઢી કે આ યુધ્ધથી તો કુલ અને જાતિનો નાશ થશે એથી આ યુધ્ધ ધર્મયુધ્ધ નહિ પણ અધર્મયુધ્ધ છે. ભાઈઓની આ હત્યામાં મિત્રદ્રોહ છે. અર્થાત્ જેઓ સ્વભાવથી અનુકુલ અને સહાયક છે એમનું અનિષ્ટ કરવું એટલુંજ નહિ પણ પોતાનું કુલ અર્થાત્ કુરુ નામક ક્ષત્રિય વંશ અને જે જાતિમાં બન્ને પક્ષનો જન્મ થયો છે, તેનો ચે વિનાશ થાય છે. પ્રાચીન કાલમાં પ્રાયઃ લોહીના સંબંધથી જાતિઓ બનતી હતી. એક મહાન કુલ વિસ્તાર પામીને જાતિમાં પરણિત થઈ જતો, જેવી રીતે લોજવંશ, કુરુવંશ આદિ ભારતના વિશિષ્ટ વંશો એક પછી એક બલવાન જાતિમાં ફેરવાઈ ગયા. કુલમાં થતા અન્ત-વિરોધ અને પરસ્પર એક બીજાનું અનિષ્ટ કરવાના વિચારને અર્જુન મિત્રદ્રોહના નામથી ઓળખાવે છે. કેવલ નૈતિક દ્રષ્ટિએ જોતા મિત્રદ્રોહ એ મહાપાપ છે, કારણ કે કુલ નાશ એ એનું અવશ્યભાવી ફલ છે. કુલ ધર્મનું પૂર્ણ રૂપે પાલન કરવું એ કુલની ઉન્નતિ અને અવસ્થિતિનું મૂળ છે. જે કર્મ શૃંખલા અને મહાન આદર્શને ગાહરંધ્ર્ય જીવન અને રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં પૂર્વજોએ સ્થાપિત કર્યો હતો અને રક્ષિત કરતા હતા તે આદર્શની હાનિ અથવા

શુંખલા દુટવાથી કુલનું અધઃપતન થાય છે. જ્યાં સુધી કુલ સૌભાગ્યવાન અને બલશાલી રહે છે ત્યાં સુધી આદર્શ અને કર્મ શુંખલા રક્ષિત રહે છે. કુલ ક્ષીણ અને નિર્બલ થઈ જવાથી, તમે ભાવના પ્રસરવાથી મહાન ધર્મમાં શિથિલતા આવી જાય છે. અને એના ફલ રૂપે અરાજકતા, કુનીતિ આદિ દોષો કુલમાં પ્રવેશે છે; કુલની સ્ત્રીઓ દુશ્ચરિત્રા થઈ જાય છે એટલે કુલની પવિત્રતાનો નાશ થાય છે.

અને નીચ જાતિય તથા વિશેષ નીચ ચારિત્રના લોકોદ્ધારા જન્મેલા પુત્રોથી મહાન કુલમાં પુત્રોત્પાદન થાય છે. આથી પૂર્વજોની પ્રકૃત સંતતિના નાશથી, કુલોનો નાશ કરવાપાલાને નરક મળે છે એટલે અધર્મની વૃદ્ધિથી વર્ણસંકર સંભૂત નૈતિક અધોગતિ અને નીચ ગુણોનો વિસ્તાર તથા અરાજકતા દોષોથી સમસ્ત કુલનો નાશ થાય છે; એઓ નરકના અધિકારી થાય છે. જાતિધર્મ અને કુલધર્મ બન્નેનો કુલ નાશ થવાથી નાશ થાય છે. જાતિધર્મ અર્થાત્ સમસ્ત કુલ સમુદાયમાં જે મહાન જાતિ હોય છે એ જાતિમાં પરપરાથી આવેલો પ્રાચીન આદર્શ એ કર્મ શુંખલા છે. તત્પશ્ચાત્ અર્જુન ફરીથી પોતાનો ખેડેલો સિદ્ધાન્ત અને કર્તવ્ય કર્મ વિષયક નિશ્ચયને પ્રગટ કરીને બરાબર સુદ્ધારણ થવાને સમયે જ ગાંડીવ ધનુષનો ત્યાગ કરીને રથમાં બેસી ગયો. કવિએ આ અધ્યાયના અંતમાં જણાવ્યું છે કે શોકથી અર્જુનની બુદ્ધિમાં ભ્રમ પેદા થયો હતો. અને એને આ રીતે ક્ષત્રિયોને અયોગ્ય અનાય આચરણનો સંકલ્પ કયો હતો.

વિદ્યા અને અવિદ્યા.

અર્જુનના કુલનાશ વિષયક વાતમાં એક અત્યંત મહાન અને ઉચી ભાવનાની છાયા ભેવામાં આવે છે. આ ભાવની સાથે જ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન મળેલો છે તહેની આલોચના ગીતાની વ્યાખ્યા કરવાવાળાઓ કાળે વિશેષ પ્રયોજનીય છે. આપણે જો ગીતાનો કેવલ આધ્યાત્મિક અર્થ જ ભેદ્યો, આપણા જાતિય, ગાર્હસ્થ્ય અને વ્યક્તિગત સાંસારીક કર્મ અને આદર્શથી ગીતામાં વર્ણવેલા ધર્મનો પૂર્ણ રીતે વિચ્છેદ કરીએ તો આપણે એ ભાવ અને એ પ્રશ્નનું મહત્વ તથા પ્રયોજનતાનો અસ્વીકાર કરીએ અને એથી ગીતામાં વર્ણિત ધર્મનો વિસ્તાર સંકુચિત કરીએ. શંકરાચાર્ય આદિ જેઓએ ગીતાની વ્યાખ્યા કરી છે તેઓ સંસારથી વિમુખ થયેલા અધ્યાત્મવિદ્યા પરાયણ દાર્શનિક અને ભક્ત હતા. જે આવશ્યકીય જ્ઞાન અને ભાવ તેઓને ઉપયોગના હતા તે ગીતામાં તેઓએ શોધ્યાને પ્રાપ્ત કરીને સંતુષ્ટ થયા; જેઓ જ્ઞાની, ભક્ત અને કર્મયોગી છે તેઓજ ગીતાની ગૂઢતમ શિક્ષાના અધિકારી છે. ગીતાના વક્તા શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાની અને કર્મયોગી હતા. અને પાત્ર હતા ભક્ત અને કર્મયોગી અર્જુન; એની જ્ઞાનદંષ્ટિ ખોલવા કાળે કુરૂક્ષેત્રમાં શ્રી કૃષ્ણે એ શિક્ષાનો પ્રચાર કર્યો. ગીતા પ્રચારનું કારણ એક

મહાન રાજનૈતિક સંઘર્ષ; એ સંઘર્ષમાં અર્જુનને મહાન 'રાજનૈતિક ઉદ્દેશની સિદ્ધિ અર્થે' યન્ત્ર અને નિમિત્તરૂપે યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરવો એ ગીતાનો ઉદ્દેશ; આ પ્રમાણે ગીતાએ યુધ્ધની શિક્ષાશાલા થઈ. શ્રીકૃષ્ણ શ્રેષ્ઠ રાજનિતિજ્ઞ અને યોધા હતા, ધર્મરાજ્ય સ્થાપનું એ એમના જીવનનો પ્રધાન ઉદ્દેશ હતો તથા અર્જુન પણ હતો ક્ષત્રિય રાજકુમાર; યુદ્ધ અને રાજનિતિ હતા એના સ્વભાવિક નિયત કર્મ. આથી ગીતાનો ઉદ્દેશ, વક્તા, પાત્ર અને પ્રચારનું કારણ અલગ કરવાથી કિંવા જુદું પાડવાથી ગીતાની વ્યાખ્યા કઈ રીતે થઈ શકે ?

માનવ સંસારની પાંચ મુખ્ય સ્થાપના-વ્યક્તિ, પરિવાર, વંશ, જાતિ અને માનવસમષ્ટિ-જહુ દિવસોથી વિદ્યમાન છે. ધર્મ એ પાંચેની સ્થાપના પરજ સ્થાપિત છે. ધર્મનો ઉદ્દેશ છે ભગવતપ્રાપ્તિ ને ભગવતપ્રાપ્તિના બે માર્ગ છે: વિદ્યા પર અધિકાર કે અવિદ્યા પર અધિકાર; માત્ર આ એજ આત્મજ્ઞાનના અને ઈશ્વર દર્શનના માર્ગ છે. પ્રજ્ઞાની અભિવ્યક્તિ, અવિદ્યામય પ્રપંચનો ત્યાગ કરીને સત્યજ્ઞાનદંડી પ્રાપ્તિ અથવા પરબ્રહ્મમાં લય થવું એ વિદ્યાનો માર્ગ; ભગવાન અને આત્માના સર્વ સ્થળે દર્શન કરીને જ્ઞાનમય, મંગલમય, શક્તિમય પરમેશ્વરને ભાઈ, સ્વામી, ગુરુ, પિતા, માતા, પુત્ર, કન્યા, દાસ, પ્રેમિક, પતિ અને મત્નીરૂપે પ્રાપ્તિ થવું એ અવિદ્યાનો માર્ગ. વિદ્યાનો ઉદ્દેશ શાંતિ છે ને અવિદ્યાનો ઉદ્દેશ છે પ્રેમ. પણ ભગવાનની પ્રકૃતિ તો છે વિદ્યા અવિદ્યામયી. આપણે એ કેવલ વિદ્યામાં માર્ગનું અનુસરણ કરીશું તો વિદ્યામય બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરીશું. વિદ્યા અને અવિદ્યા

જાનને જેઓ અધિકારમાં લે છે તેઓ વાસુદેવને પૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ વિદ્યા અને અવિદ્યાથી ન્યારા છે. જે લોકો વિદ્યાના અન્તિમ લક્ષ્ય સુધી પહોંચે છે તેઓ વિદ્યાની સહાયતાથી અવિદ્યાપર અધિકાર મેળવે છે. ઇશોપનિષદમાં આ મહાન સત્ય સ્પષ્ટ બાવથી વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.—

અંધં તમઃ પ્રવિશંતિ ચેડવિદ્યામુપાસતે ।

તતો મૂયં ઇવ તે તમો ય ઓ વિદ્યાયાં રતાઃ ॥

અન્યદેવાહુર્વિદ્યાન્યેદવાહુરવિદ્યાયા ।

ઇતિ શુશ્રુમ ધીરાણાં ચેનસ્તદ્વિવિચિન્નક્ષિરે ॥

વિદ્યાઞ્ચાવિદ્યાઞ્ચ યસ્તદ્વેદોમયં સહ ।

અવિદ્યાયા મૃત્યું તીર્ત્વાં વિદ્યાયામૃતમન્તુતે ॥

“જેઓ અવિદ્યાના ઉપાસક છે તેઓ અન્ધ, અજ્ઞાનરૂપ તમમાં પ્રવેશ કરે છે. જે ધીર, જ્ઞાની પુરૂષોએ અમારામાં પ્રજ્ઞજ્ઞાનનો પ્રચાર કર્યો છે તેઓના મુખથી સાંભળ્યું છે કે વિદ્યાનું તેમજ અવિદ્યાનું ફલ હોય છે. જાને પૂલો એક બીજાથી સ્વતંત્ર છે. જે લોકો વિદ્યા અને અવિદ્યા જાને ને ધરાધર રહી જાય છે તેઓ અવિદ્યાદ્વારા મૃત્યુનો તરી જઈને વિદ્યાદ્વારા અમૃતમય પુરૂષોત્તમના આનંદનો ભોગ કરે છે.”

સમસ્ત માનવ જાતિ અવિદ્યાનો ભોગ કરીને વિદ્યાની દીશામાં પ્રગતિ કરી રહી છે. શ્રેષ્ઠ સાધક, યોગી, જ્ઞાની, શક્ત અને કર્મયોગી લોક જ આ મહાન શત્રુનો વિજય કરવાને તૈયાર થયેલી સેનાના સેનાપતિઓ હોય છે. કે જેઓ દૂર દૂર નિશ્ચિત કરેલા સ્થાનપર તીવ્ર ગતિથી જઈ, પુનઃ આવી, માનવજાતિને ઉપદેશ આપે છે, માર્ગ બતાવે છે

અને શક્તિ વિતરણ કરે છે. ભગવાન સ્વયં અવતાર લેઈને અથવા કોઈ વિશેષ વ્યક્તિમાં પોતાની વિભૂતિ સ્થાપિત કરીને માર્ગને સુગમ કરે છે, અનુકુલ અવસ્થા ઉત્પન્ન કરે છે તથા વિદ્યોને દૂર કરે છે. અવિદ્યામાં વિદ્યા, ભોગમાં ત્યાગ, સંસારમાં સંન્યાસ, આત્મામાં ભૂતમાત્ર ભૂતમાત્રમાં આત્મા, ભગવાનમાં જગત્ અને જગત્માં ભગવાન નિહાળવા એજ સનાતન જ્ઞાન છે અને આજ માનવજાતિને નિર્ધારિત સ્થાન પર લઈ જનાર નિર્દિષ્ટ માર્ગ છે. આત્મજ્ઞાનની સંકીર્ણતા આ ઉત્તતિનું મુખ્ય વિષ્ણુ અને દેહાત્મભાવ ને સ્વાર્થબુદ્ધિ આ સંકીર્ણતાનું મૂલ કારણ; એથી અન્યોને આત્મવત્ નિહાળવા એ આ ઉત્તતિનું પ્રથમ પગથીયું છે. 'હેલ ઓલો મનુષ્ય વ્યક્તિથી આરંભ કરે છે, એ પોતાની વ્યક્તિગત શારીરિક અને માનસીક ઉત્તતિ, ભોગ અને શક્તિના વિકાસમાં લીન રહે છે. 'હું' દેહ હું, હું મન હું, હું પ્રાણ હું, શારીરિક બલ, સુખ, સૌન્દર્ય, મનની તીવ્રતા, આનંદ, સ્વચ્છતા, પ્રાણનું તેજ, ભોગ અને પ્રકુલ્લતા જીવનનો ઉદ્દેશ અને અંતિમ અવસ્થા છે.' આ જ્ઞાન તે મનુષ્યનું પ્રથમ આસુરિક જ્ઞાન છે. પણ આનું જે પ્રયોજન છે કેમકે દેહ, મન અને પ્રાણનો વિકાસ તથા પરિપૂર્ણતાનું 'હેલું' સાધન કરીને પછી એ વિકસીત શક્તિદ્વારા ખીલ્લોની સેવા કરવી ઉચિત છે. એથી રાક્ષસી શક્તિવિકાસ, માનવજાતિની સંન્યતાની 'હેલી' અવસ્થા છે. પશુ, પક્ષિ, અસુર અને પિશાચ સુધી જે મનુષ્યનું મન કર્મ અને ચારિત્ર્યમાં લીલા કરીને વિકાસ પામે છે. એ પછી આત્મજ્ઞાનનો પ્રચાર કરીને જ્ઞાનને આત્મવત્ નિહાલવાનો આરંભ કરે છે અને અન્યના

હિત કાળે સ્વાર્થને તિલાંજલિ દેતાં શિખે છે. ખેલાં પરિ-
 વારનેજ આત્મવત્ દેખે છે, સ્ત્રી અને બાળકોની રક્ષા કાળે
 પોતાના પ્રાણનું બલિદાન દે છે. એઓના સુખ માટે
 પોતાના સુખને તિલાંજલિ આપે છે. તત્પશ્ચાત્ વંશ અને
 કુલને આત્મવત્ જુવે છે; કુલની રક્ષા માટે પ્રાણનો ત્યાગ
 કરે છે, પોતાનું ને પત્ની તથા બાળકોનું બલિદાન આપે
 છે; કુલને થતા સુખને માટે કે કુલના ગૌરવની વૃદ્ધિ કાળે
 પોતાના તેમજ સ્ત્રી બાળકોના સુખને તિલાંજલિ આપે છે.
 આ પછી જાતિને આત્મવત્ જુવે છે; જાતિની રક્ષા માટે
 પ્રાણ આપે છે, પોતાનો, પત્નીનો બાળકોનો ને નિજ કુલનો
 યે બલિ દે છે-જેવી રીતે ચિતોડના રજપુત વંશો, સારીય
 રજપુત જાતિની રક્ષા કાળે વારંવાર પોતાની ઇચ્છાથીજ
 નિજ બલિ દેતા'તા, -જાતિના સુખ અને ગૌરવ વૃદ્ધિ માટે
 પોતાના, સ્ત્રી તથા બાલકોના સુખ અને ગૌરવને તિલાંજલિ
 આપે છે. ત્યારબાદ સમસ્ત માનવજાતિને આત્મવત્ દેખે
 છે; માનવજાતિની ઉન્નતિ કાળે નિજ પ્રાણ ત્યજે છે, પોતાની
 પત્નીની, બાળકોની, વંશની ને જાતિની યે કુરબાની કરે
 છે; માનવજાતિના સુખ અને ઉન્નતિ કાળે પોતાના સ્ત્રી
 અને જાતિના સુખ અને ગૌરવની વૃદ્ધિને તિલાંજલિ આપે
 છે. આ રીતે અન્યને આત્મવત્ જોવું, બીજાઓ માટે પોતાનો
 અને નિજ સુખનો લોગ આપવો એ ઐશ્વર્ય અને ઐશ્વર્ય
 ધર્મોત્પન્ન ખ્રિસ્તીધર્મની પ્રધાન શિક્ષા છે. યુરોપની નૈતિક
 ઉન્નતિ આ માર્ગમાં અગ્રસર થઈ રહે છે. પ્રાચીન સમયમાં
 યુરોપીય વ્યક્તિને કુટુંબ કાળે, કુટુંબને કુલ કાળે
 કુરબાની કરતા શિખવતા હતા. આધુનિક યુરોપીયમાં

જાતિ માટે કુલની કુરબાની કરતા શિખવી રહ્યા છે અને જાતિનો સમસ્ત માનવજાતિ માટે લોગ આપવો, એના આ સમયે પણ કહીને આદર્શ કહીને પ્રચાર થઈ રહ્યો છે; મહાત્મા દોહસટાય આફ્રિ પડિતો, સોશીયાલિસ્ટો અને એનાકીંટો-સમાજવાદીઓ ને અરાજકવાદીઓ-નવઆદર્શ-વાદીઓ આ આદર્શ અનુસાર કાર્ય કરવા ઉત્તુક થઈ રહ્યા છે, આટલે સુધી યુરોપ પહોંચ્યું છે. એ અવિદ્યાના ઉપાસક છે; વાસ્તવિક વિદ્યા એઓને પ્રાપ્ત થઈ નથી. અન્ન તમઃ પ્રવિશન્તિ ચેઽવિદ્યામુપાસતે ।

ભારતમાં વિદ્યા અને અવિદ્યા બન્ને પડિતોએ પ્રાપ્ત કરી હતી. કારણ કે તેઓ બણતા હતા કે અવિદ્યાની પંચ પ્રતિષ્ઠા વિના વિદ્યાની પ્રતિષ્ઠાનો સંભવ નથી. ભગવાનનું અસ્તિત્વ એના દ્વારાજ બાણી શકાય; એ વિના ન તો અવિદ્યા બાણી શકાય કે નહિ એના પર અધિકાર પ્રાપ્ત કરી શકાય એટલે અન્યને આત્મવન્ ન બેતા આત્મવત્પરદેહેષુ । અર્થાત્ પોતામાં તેમજ અન્યમાં સમાનભાવે દર્શન કરવા, નિજ ઉત્કર્ષ કરીને પરિવારનો ઉત્કર્ષ કરવો, પરિવારના ઉત્કર્ષથી જાતિનો ઉત્કર્ષ સાધિત કરવો, એ જ્ઞાન આર્યોની સામાજિક વ્યવસ્થા અને શિક્ષાના મૂલ્યો સ્થાપિત હતું. પરિવાર માટે, કુલ કાળે, સમાજ માટે અને ઈશ્વર અર્થે વ્યક્તિગત ત્યાગ કરવો એ તો આર્યોનો મહત્ત્વગત અભ્યાસ છે. આપણી શિક્ષામાં જે દોષ અને ન્યૂનતા દેખાય છે, એ દોષ કંઈ કેટલાય ઐતિહાસીક કારણોનું ફલ છે. જેવી રીતે જાતિને આપણે સમાજમાં જોઈએ છીએ, અને સમાજના હિતમાં વ્યક્તિનું તથા પરિવારનું હિત સ્હમજીએ છીએ પણ

રાજનૈતિક જીવનનો વિકાશ આપણા ધર્મની અન્તર્ગત મુખ્ય નહોતો ગણાતો એમ માનીએ છીએ તે પાશ્ચાત્ય શિક્ષાનો પ્રભાવ છે. આપણી પ્રાચીન શિક્ષામાં મહાભારત, ગીતા, રાજપુતાનાનો ઇતિહાસ, સમર્થ શ્રી રામદાસ સ્વામીકૃત દાસ-બોધ જોતા માલમ પડે છે કે એ શિક્ષા પહેલાં આ દેશમાં ચે હતી. અતિરિક્ત વિદ્યાની ઉપાસના તથા અવિદ્યાના ભયથી આપણે એ વિદ્યાનો વિકાશ નહિ કરી શક્યા; આ દોષથી તમસાચ્છન્ન થવાનું કારણ એજ કે આપણે ભતિ ધર્મથી વ્યુત થઈ, કઠીન દાસત્વ, દુઃખ અને અજ્ઞાનમાં પડ્યા હતા. અવિદ્યા પ્રાપ્ત નહિ કરી શક્યા એટલુંજ નહિ પણ વિદ્યા ચે ખોવા માંડી. તતો મૂય હવ તે તમો ય ચ વિચર્યા રતા: ।

શ્રી કૃષ્ણનો રાજનૈતિક ઉદ્દેશ.

માનવ સમાજના ક્રમિક વિકાસમાં કુલ અને જાતિનો વિકાશક્રમ ભિન્ન થતો જાય છે. પ્રાચીન કાલમાં ભારતમાં તેમજ અન્ય દેશોમાં આ ભિન્નતાનું સ્ફોટન નહોતું થયું. કેટલાયે મહોટાં, મહોટાં કુલોના સમાવેશથી એક મહોટી જાતિ ઉત્પન્ન થતી હતી. એ જુદાં જુદાં કુલો, પૂર્વ પુરુષના વંશ-ધર હતા; જુદા વંશથી ઉત્પન્ન થયેલાં હોય તો એ કુલ પ્રીતિ સંસ્થાપનાથી એક વંશથી ઉત્પન્ન થયેલાં એમ કહેવું અને ગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે. આખું જ ભારત એક જાતિનું ન હતું પણ જે મહોટી જાતિઓ દેશમાં વિરાજી રહી હતી તેનામાં એક સમ્યક્તા એક ધર્મ, એક સંસ્કૃત ભાષા હતી એટલું જ નહિ પણ વિવાહ ઇત્યાદિ સંબંધ પણ પ્રચલીત હતા. આટલું છતાં એ પ્રાચીન-કાલથી ભારતને એક કરવાના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હતા અને કોઈ સમયે કુરૂ તો કોઈ સમયે પાંચાલ, કોઈ વખત કૌશલ તો કોઈ વખત મગધ જાતિ દેશની નેતા અથવા સાર્વભૌમરાજી થઈ રાજ્ય કરતી હતી; આમ છતાં પણ પ્રાચીન કુલધર્મ એકત્વને અંતરાસ રૂપ એવી તો પ્રજા સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થતી કે એ પ્રયત્નો કેટલાક દિવસ બાદ નિષ્ફળ જતા. ભારતમાં આ એકત્વની એકા, આ આસપાસ સામાજિકતા પ્રચલન, મુશ્કેલ કામ હોય છે, રાજાની પસંદ

કર્તવ્ય તરીકે મનાતા હતા. આ એકત્વનો જોત એટલો તો પ્રબલ થઈ ગયો હતો કે ઓદિરાજ શિશુપાલ સમા તેજસ્વી અને દુર્જય ક્ષત્રિય પણ યુધિષ્ઠિરના સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરવાના પ્રયત્નને પુણ્ય કર્મ સ્હુમળને યથાશક્તિ સહાય આપવા સંમત થયા હતા. આ રીતે એકત્વ સામ્રાજ્ય અથવા તો ધર્મ રાજ્ય સ્થાપવાનો શ્રીકૃષ્ણનો રાજનૈતિક ઉદ્દેશ હતો. આ પહેલા જ મગધ દેશના રાજા જરાસંધે એવો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ એની શક્તિ અધર્મ અને અત્યાચાર પર અવલંબેલી હોવાને લીધે એના સામ્રાજ્યની સ્થાપના ક્ષણસ્થાયી સ્હુમળને શ્રીકૃષ્ણે ભીમદ્વારા એનો વધ કરાવીને એ પ્રયત્ન નિષ્ફળ કર્યો હતો. શ્રી કૃષ્ણના કાર્યમાં મુખ્ય વિઘ્ન કરનાર મહાગર્વિષ્ઠ અને તેજસ્વી કુરુવંશ હતો. દીર્ઘ કાલથી કુરુજાતિ ભારતના નેતાને સ્થાને હતી એટલે કે અંગ્રેજીમાં જેને Hegemony કહે છે એવા પ્રકારનું કુરુજાતિનું નેતૃત્વ હતું. અનેક સમાન અને સ્વાધીન જાતિઓ મધ્યે જે એક મુખ્ય જાતિનું નેતૃત્વ હોય છે તેને Hegemony કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારનો કુરુજાતિનો પુરૂષ પરંપરાગત અધિકાર હતા. શ્રી કૃષ્ણ સારી રીતે જાણતા હતા કે, “ જ્યાં સુધી આ જાતિના બલ અને ગર્વ અક્ષુણ્ણભાવે—અખંડિત રહેશે ત્યાં સુધી ભારત વર્ષમાં એક્યની સ્થાપના નહિ કરી શકાય. આથી કુરુજાતિનો નાશ કરવાનો શ્રી કૃષ્ણને દૃઢ સંકલ્પ કરવો પડ્યો. પણ ભારત વર્ષના સામ્રાજ્યપર કુરુજાતિનો ચિરકાલથી અધિકાર હતો. શ્રી કૃષ્ણને એ વાતનું વિરમરણ થાય એમ ન હતું કે જે વસ્તુ કોઈને ધર્મથી આપ્ત થયેલી છે તેનાથી તેને વંચિત

રાખવો એ અધર્મમય છે અને એમ બાણીને કુરૂભતિના ન્યાયપુરઃસરના રાજા અને પ્રધાન પુરૂષ યુધિષ્ઠિરને ભાવિ સમ્રાટના પદ પર નિયુક્ત કરવા શ્રી કૃષ્ણે મનમાં નિશ્ચય કર્યો. શ્રીકૃષ્ણ પરમ ધાર્મિક હતા, સમર્થ છતાંયે સ્નેહને વશ થઈને પોતાના પ્રિય યાદવકુલને કુરૂભતિના રાજ્યાસન પર બેસાડવાની એટલા સરખી ચે ન કરી કે પાંડવોમાં શ્રેષ્ઠ યુધિષ્ઠિરની અવગણના કરીને પોતાના પ્રિયતમ સખા અર્જુનને પણ આ પદ પર નિયુક્ત નહિ કર્યો. માત્ર વય કે પૂર્વ અધિકાર જ બેવામાં અનિષ્ટનો સંભવ રહેલો છે; તેથી ગુણ અને સામર્થ્ય ચે બેવું બેધએ. બે રાજા યુધિષ્ઠિર પાપી, અશક્ત, અત્યાચારી હોત તો શ્રીકૃષ્ણને કોઈ બીજી વ્યક્તિની શોધ કરવાની જરૂર પડી હોત. પણ યુધિષ્ઠિર જે રીતે વંશના ક્રમાનુસાર ઉચિત અધિકારી હતા અને દેશની પ્રાચીન કાલથી પ્રચલીત પ્રથા અનુસાર સમાદ્ય થવાને યોગ્ય હતા તેમ ગુણથી ચે સ્વાભાવિક અધિકારી હતા. યુધિષ્ઠિરની અપેક્ષાએ તેજસ્વી અને પ્રતિભાવાન અનેક મહોટા, મહોટા વીર રાજાઓ હતા, પણ કેવળ બળ અને પ્રતિભાથી કોઈ પણ રાજ્યના અધિકારી નહિ હોઈ શકે કારણકે ધર્મરક્ષા, પ્રકૃતિરંજન અને દેશરક્ષા, રાજાના પ્રધાન ગુણો છે. પ્રથમના બે ગુણો અર્થાત્ ધર્મરક્ષા અને પ્રજાના મનનું રંજન કરવામાં યુધિષ્ઠિર અતુલનીય હતા એટલુંજ નહિ પણ ધર્મક્ષત્ર, દયાવાન, ન્યાયપરાયણ, સત્યવાદી, સત્યપ્રતિષ્ઠા, સત્યકર્મી તથા પ્રજાને આર્થંત પ્રિય હતા. અને અન્તિમ આવશ્યક ગુણ દેશરક્ષા કરવામાં એમની જે ન્યૂનતા હતી તે ન્યૂનતા પૂરી કરવામાં એમના બે મહાવીર ભાઈ

લીમ અને અર્જુન પુરેપુરે સમર્થ હતા. પાંચે પાંડવો સમાન પરાક્રમી રાજા કે વીરપુરૂષ સમકાલીન ભારતમાં બીજા કોઈ નહતું. એવી રીતે કંટક સ્વરૂપ જરાસન્ધનો વધ કરી, શ્રીકૃષ્ણના પરામર્શથી રાજા યુધિષ્ઠિરે દેશની પ્રાચીન પ્રણાલી અનુસાર રાજસૂય યજ્ઞ કરીને સારાય દેશના સમાદાનું પદ ધારણ કર્યું.

શ્રીકૃષ્ણ ધાર્મિક અને રાજનીતિજ્ઞ હતા. દેશનો ધર્મ, દેશની પ્રણાલી અને દેશના સામાજિક નિયમોને અવલંબીને આ મહાન ઉદ્દેશની સિદ્ધિ અર્થે કર્મ કરવાનો સંભવ હતો તો પછી એ કર્મની હાનિ, એ પ્રણાલીનું ઉલ્લંઘન તથા એ નિયમોનો ભંગ કેમ કરે? અકારણ આ પ્રકારે કરેલા રાષ્ટ્ર વિપ્લવ અને સમાજ વિપ્લવ દેશને હાનિકારક થાય છે. આ જ કારણથી શ્રીકૃષ્ણ ખડેલા પ્રાચીન પ્રણાલીની રક્ષા કરીને આ ઉદ્દેશની સિધ્ધિ કાળે કર્મ કરતા હતા. પણ દેશની પ્રાચીન પ્રણાલીમાં એ ક્ષોષ હતો કે એથી ચેષ્ટા સફલ થતા છતાં એ, એ ફલ સ્થાયી થાય એવો સંભવ બહુ ઓછો હતો. જેમનું બલ વધતું તે રાજસૂય યજ્ઞ કરીને અવશ્ય સમ્રાટ થઈ શકતા પણ એમની ભાવિ સન્તતિ તેજહીન થતાની સાથે આ ઉચ્ચપદ પરથી પડી જતી. એ પણ બરાબર છે કે જે તેજસ્વી વીર જનો, જે'ના પિતા કે પિતામહને વશ થયા હતા તેઓ વિજયકર્તાના પુત્ર કે પૌત્રની આધીનતા કેમ સ્વીકારે? કારણ કે એ અધિકાર વંશગત અધિકાર તો હોજ નહિ. રાજસૂય યજ્ઞ અર્થાત્ અસાધારણ બલ અને વીર્યજ આ સામ્રાજ્યનું મૂલ છે તો પછી જે'નામાં અધિક બલ, અધિક વીર્ય હોય તેજ યજ્ઞ કરીને

સમ્રાટ થઈ શકે. આથી યુધિષ્ઠિરનું સામ્રાજ્ય સ્થાયી રહે એવી કાંઈ આશા નહોતી. થોડા દિવસો માટે પ્રધાનત્વ Hegemony થઈ શકત. આ પ્રધાનો એક બીજો દોષ એ હતો કે નવા નવા સમ્રાટો થતા; બલ વધવાથી અને પ્રધાનતા પ્રાપ્ત થતા બલદમ, અસહિષ્ણુ, તેજસ્વી ક્ષત્રિયોના હૃદયમાં ઇર્ષ્યા પ્રજ્વલિત થઈ ઉઠતો અને એઓના મનમાં ફરીથી એ જ વિચાર સહજ આવતો હતો કે અમુક વ્યક્તિ સમ્રાટ કેમ રહે, અમે સમ્રાટ કેમ નહિ થઈએ. યુધિષ્ઠિરના કુટુંબીઓ, ક્ષત્રિયો આ ઇર્ષ્યાથી જ એના શત્રુ થયા અને એના જ પિતૃવ્ય વંશજોને અને યુધિષ્ઠિરને પદચ્યુત કરી ઘરખાર વિનાના કરી દીધા. દોષીત પ્રજાલીનો દોષ થોડા જ દિવસોમાં વ્યક્ત થયો.

શ્રીકૃષ્ણ જે'વા ધાર્મિક હતા તેવા જ રાજનીતિજ્ઞ એ હતા. એ ઓ કદી પણ સદોષ, અહિતકર અને સમયને અનુપયોગી પ્રજાલી, ઉપાયો કે નિયમને બદલવામાં પાછી પાની કરે એવા ન હતા. એ યુગના એ પ્રધાન વિપ્લવકર્તા હતા. રાજા ભરિશ્રવાએ શ્રીકૃષ્ણની ભર્ત્સના કરતા પ્રાચીન મતવાદા ઘણા એ ભારતીયોનું ઉદાહરણ આપીને કહ્યું હતું કે કૃષ્ણ અને કૃષ્ણની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવા વાલું ચાલવકુલ ધર્મથી વિરૂદ્ધ વર્તવામાં કે ધર્મનો નાશ કરવામાં કદી ચ પાછી પાની નથી કરતા, જે કૃષ્ણની સહાયતાથી કાર્ય કરે છે તેઓ નિઃશંક અહુ બલ્લી પાપમાં પડે છે. પ્રાચીન પ્રજાલી પછાડી પરિવાજક થનારને બધાય નવા સાહસ પાપ રૂપ કેમ નહિ ભાસે? શ્રી કૃષ્ણે યુધિષ્ઠિરના પતનથી ભર્યું-કેમ નહિ નાણે? એ તો ભગવાન

હતા, ખેલેથી જ જાણતા હતા—કે દ્વાપર યુગને ઉપયોગી પ્રથા કલિયુગમાં કદી એ માન્ય નહિ થાય. એથી એમણે એવી ચેષ્ટા ન કરતા, કલિકાલ ઉચિત લેહલેહપ્રધાન રાજનીતિનું અનુસરણ કરીને, ગર્વિષ્ઠ, દમ ક્ષત્રિય જાતિના બલનો નાશ કરીને ભવિષ્યના સામ્રાજ્યને નિષ્કંટક કરવાની ચેષ્ટા કરી. શ્રીકૃષ્ણે કૌરવોના પ્રાચીન અને સમકક્ષ શત્રુ પાંચાલ જાતિને કુરૂધ્વંશ કરવાને તૈયાર કરી. જેટલી જાતિઓ કૌરવોના દ્વેષથી, યુધિષ્ઠિર પ્રત્યેના પ્રેમથી, ધર્મરાજની ભાવનાથી કે એકતાની આકાંક્ષામાં આકૃષ્ટ થઈ શકી તે સર્વેને આકર્ષી લીધી, યુધ્ધના ઉદ્દોગમાં લગાડી દીધી. જે સન્ધિના પ્રયત્નો થયા હતા તહેમાં શ્રીકૃષ્ણને આસ્થા ન હતી, એ જાણતા હતા કે સન્ધિનો સંભવ નથી અને જે સન્ધિ સ્થાપિત થાય તો એ સ્થાયી નહિ થઈ શકે. એમ છતાં એ ધર્મ અને રાજનીતિને ખાતર એઓ સન્ધિની ચેષ્ટામાં પ્રવૃત્ત થયાં એમાં સંદેહ નથી; કુરૂક્ષેત્રનું યુધ્ધ તે શ્રીકૃષ્ણની રાજનીતિનું ફલ ને કુરૂધ્વંશ, ક્ષત્રિયધ્વંશ, નિષ્કંટક સામ્રાજ્ય તથા ભારતનું એકત્વ સ્થાપવું એ એનો ઉદ્દેશ; ધર્મરાજ્ય સ્થાપનાર્થે જે યુધ્ધ થયું તે ધર્મયુધ્ધના પ્રભુનિર્દિષ્ટ વિજેતા તે દિવ્ય શક્તિ સંપન્ન મહારથી અર્જુન. અર્જુનના શસ્ત્ર ત્યાગથી શ્રીકૃષ્ણનો રાજનૈતિક પરિશ્રમ નિષ્ફળ થાત જેથી ભારતમાં એકત્વ સાધીત નહિ થાત અને સારાય દેશની ભવિષ્યમાં શીઘ્ર જ અવનતિ થાત.

ભાતૃવધ અને કુલનાશ.

અર્જુનની બધીય યુક્તિઓ કુલના હિત કાળે હતી, સ્નેહને વશ થઇને એના મનમાં જાતિના હિતનો વિચાર સંકુચિત થયો હતો, કુરુવંશના હિત આડે એ ભારતવર્ષનું હિત ભૂલી ગયો હતો, અધર્મના ભયથી ધર્મને તિલાંજલિ દેવા કમર કસીને તૈયાર થયો હતો. એ તો સહુ કેા બાણે છે કે સ્વાર્થ માટે ભાતૃવધ કરવો એ મહાપાપ છે પણ ભાતૃપ્રેમને વશ થઇને જાતિને અનર્થ કરવામાં સહાયક થવું અને જાતિય હિતસાધનથી વિમુખ રહેવું, એ પાપ એથી થે મહાન છે. અર્જુન જે શસ્ત્રત્યાગ કરે તો અધર્મની જીત થાય, દુર્યોધન ભારતવર્ષનો સમ્રાટ અને દેશનો નેતા થઇને જાતિય ચરિત્ર અને ક્ષત્રિય કુલના આચરણને પોતાની કુદૃષ્ટિથી કલુષીત કરે, ભારતના પ્રબલ, પરાકાન્ત સમસ્તકુલો, સ્વાર્થ, ઇર્ષ્યા, અને વિરોધ પ્રિયતાની પ્રેરણાથી એક બીજાનો નાશ કરવા માટે તૈયાર થઇ જાય, દેશની શક્તિને એકત્રિત, નિયંત્રિત અને સુરક્ષીત કરવા માટે કોઈ નિષ્કંટક ધર્મપ્રાણુ રાજશક્તિ રહે નહિ, એવી અવસ્થામાં જે વિદેશી આક્રમણ, આ સમયે રોકેલાં સમુદ્રની જેમ ભારતને ગારત કરવા કાળે ઉદ્યુક્ત થઇ રહ્યાં હતાં તે આવીને, આર્યોની સભ્યતા નષ્ટ કરીને, જગતના ભાવિહિતની આશા નિર્મૂલ કરત. શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુનદ્વારા સ્થાપન

થએલા સામ્રાજ્યના નાશ માટે ત્યારબાદ બે હજાર વર્ષે, ભારતમાં જે રાજનૈતિક ઉત્પાતનો આરંભ થયો હતો, તેનો તે સસયે જ આરંભ થયો હોત.

કેટલાક કહે છે કે અર્જુને જે અનિષ્ટના ભયથી આ આપત્તિ ઉભી કરી હતી, તેજ અનિષ્ટ કુરૂક્ષેત્રના યુધ્ધ બાદ થયું. ભાતૃવધ, કુલનાશ અને જાતિનાશ એ કુરૂક્ષેત્રના યુધ્ધનું ફલ; કુરૂક્ષેત્રનું યુધ્ધ જ કલિકાલના પ્રારંભનું કારણ; આ યુધ્ધમાં ભીષણ ભાતૃવધ થયો એ સાચું છે પણ જોવાનું એ છે કે એ સિવાય અન્ય કઈ રીતે શ્રીકૃષ્ણનો મહાન્ ઉદ્દેશ સાધી શકાત? આ કારણથી જ સન્ધિ પ્રાર્થનાની વિફલતા જાણતા છતાં શ્રીકૃષ્ણ સન્ધિ સ્થાપનાર્થે એટલે સુધી પુરણ ચેષ્ટા કરી કે પાંચ ગામ પણ પાછા મળવાથી યુધિષ્ઠિર યુધ્ધ નહિ કરે; પગ મૂકવા જેટલી એ જગ્યા મળતા શ્રીકૃષ્ણ ધર્મરાજ્ય સ્થાપન કરી શકત. પણ દુર્યોધનનો તો ૮૬ નિશ્ચય હતો કે †શુચ્યામ્રં નૈવ દાસ્યામિ વિના ગુચ્ચેન કેશવ । જે સમયે સારાય દેશનું લવિષ્ય યુધ્ધ પર નિર્ભર હોય તે ટાણે ભાતૃવધના ભયથી મહાન્ કર્મ ન કરવું એ અધર્મ છે. જાતિ કે જગતના હિત કાળે પરિવારનું હિત છોડવું જોઈએ. ભાઈઓના સ્નેહથી કે પારિવારિક ભલાઈના મોહમાં પડીને કરોડો મનુષ્યોનો સર્વનાશ કરવો એ યોગ્ય નથી તેમજ મનુષ્યોના ભાવિ દુઃખ મુક્ત થવાના માર્ગનો નાશ કરવો એ યોગ્ય નથી કારણ કે એથી વ્યક્તિ તથા કુલને નરક પ્રાપ્ત થાય છે.

કુરૂક્ષેત્રના યુદ્ધમાં કુલનાશ થયો હતો એ વાત સાચી

હિ કેશવ ! સોચની આણી જેટલી એ જગ્યા યુધ્ધ વિના નહિં આપુ.

છે. એ પ્રકારે યુદ્ધથીજ મહાપ્રતાપાન્વિત કુરૂવંશનો લોપ થઈ ગયો. પણ કુરૂભતિના લોપથી જો આખાય ભારતની રક્ષા થઈ તો પછી કુરૂવંશના નાશથી ક્ષતિ નહિ પણ લાભ થયો છે એમ સ્હમજવું જોઈએ. જે'વી પારિવારિક હિતની માયા તેવી જ કુલપરની એ માયા સ્હમજવી. દેશખંધુઓને અમે કશું કહીશું નહિ, દેશવાસીઓ સાથે વિરોધ નહિ કરીએ, એઓ અનિષ્ટ કરતા હોય, આતતાયી હોય, દેશનું સર્વ નાશ કરતા હોય તોયે તેઓ ભાઈઓ છે, સ્નેહને પાત્ર છે તેથી એક અક્ષરનો એ ઉચ્ચાર કયાં સિવાય સર્વ કાંઈ સહન કરીશું. આપણામાં જે વૈષ્ણવી માયાથી ઉત્પન્ન ધર્મ અધર્મના ઉદયથી ઘણાએકની ખુશ્ખિ નષ્ટ થઈ જાય છે તે કુલની માયાના મોહથી ઉત્પન્ન થાય છે. અકારણ, સ્વાર્થ કાળે, નિઃપ્રયોજન અને અનાવશ્યક દેશખંધુઓ સાથેનો વિરોધ કે કલહ કરવો એ અધર્મ છે. પણ જે દેશખંધુ જન્મભૂમિનું અનિષ્ટ કરવામાં કટિબદ્ધ થયેલી વ્યક્તિને ચૂપચાપ જોયા કરે છે, એનાદ્વારા સહન કરે છે, તે માતૃહત્યા અને અનિષ્ટ વ્યવહારને આશ્રય આપીને એથી એ ગુરૂતર પાપ કરે છે. જે સમયે શિવાજી મુસલમાનોના પૃષ્ઠપોષક દેશવાસીઓનો સંહાર કરવા ગયા તે સમયે કોઈ કહે કે “અહા ! આ શું કરો છો ? એ તો દેશખંધુઓ છે. ચૂપચાપ સહન કરો, મોગલ લોકો મહારાષ્ટ્ર પર અધિકાર કરે તો કરવા દો, મરાઠાઓમાં જ પ્રેમ રાખો.” શું આ વાત બીલકુલ હાસ્યજનક નથી લાગતી ? અમેરીકનોએ ગુલામી વહેપાર દૂર કરવા કાળે જે વિરોધ અને આંતરિક યુદ્ધનો આરંભ કરીને હજારો ભાઈઓનો

સંહાર કર્યો, તે શું એઓએ કુકર્મ કર્યું? એવી અવસ્થામાં તો દેશખંધુઓ સાથે વિરોધ તથા દેશખંધુઓનો યુદ્ધમાં હાસ કરવો એજ જાતિ અને જગતનો એક માત્ર કલ્યાણનો ઉપાય છે. એથી યદિ કુલનાશની શંકા હોય તોયે જાતિ અને જગતના હિત સાધનમાં સિથિલ ન થવું જોઈએ, યદિ કુલની રક્ષા કરવી એ એ જાતિના કલ્યાણે હોય તો, તો સમશ્યા અવશ્ય જટિલ કહેવાય. મહાભારતના સમયમાં ભારતવર્ષમાં જાતિસ્થાપના નહોતી થઈ. એ સમયે સહુ પોત-પોતાના કુલનેજ માનવ જાતિનું કેન્દ્ર માનતા હતા. એથીજ ભીષ્મપિતામહ, દ્રોણાચાર્ય જેઓ પ્રાચીન વિદ્યાની ખાણ હતા, તેઓએ પાંડવો વિરૂદ્ધ યુદ્ધ કર્યું. એઓ જાણતા હતા કે ધર્મ પાંડવો સાથે હતો તેમજ એક મહાન સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરીને સારાય ભારતને એક કેન્દ્રમાં સ્થાપવું એ આવશ્યક છે છતાં પણ તેઓ માનતા હતા કે કુલજ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને જાતિનું કેન્દ્ર છે, કુલનો નાશ થવાથી ધર્મની રક્ષા અને જાતિની સ્થાપના અસંભવ છે. અર્જુન પણ એ ભ્રમમાં પડી ગયો હતો. એ યુગમાં જાતિજ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા અને કેન્દ્રનું સ્થાન હતું. જાતિરક્ષા જ આ યુગનો યુગધર્મ તથા જાતિનાશ આ યુગનું મહત્ત્વાપ્ય હતું કે જેનાથી કોઈપણ પ્રકારે છુટકારો નહિ થઈ શકે. પણ એવોયે યુગ આવે કે જ્યારે એક બૃહત્ માનવસમાજ પ્રતિષ્ઠિત કરવા કાળે એ સમયની મોટી મોટી જ્ઞાની અને કર્મચોગી પ્રજાની રક્ષા કાળે યુદ્ધ થાય અને ખીજી ખાણુ શ્રીકૃષ્ણ વિપ્લવકારી થઈને નવું કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ આરંભીને જગતનું હિત સાધે.

શ્રી કૃષ્ણની રાજનીતિનું ફળ.

પ્રથમ કૃપાના આવેશથી અર્જુન કુલનાશના વિષયપર બહુ વિચારવા લાગ્યા, કેમકે બહુ મોટી સેના બોધને કુલ અને જાતિનો વિચાર પોતાની મેળેજ ઉદભવ્યો. એ કહેવામાં આવ્યું છે કે એ સમયે ભારતવાસીઓ કુલની ચિંતા સ્વાભાવિકજ કરતા હતા, જેમ આધુનિક કાલના મનુષ્યો માટે જાતિ હિતનો વિચાર સ્વાભાવિક છે. પણ કુલનો નાશ થવાથી જાતિની પ્રતિષ્ઠાનો નાશ થશે એ શંકા શું નિર્મૂલ હતી ? કેટલાક કહે છે કે અર્જુનનો જે ભય હતો તે જ વાસ્તવિક રીતે સાચો પડ્યો, કુરુક્ષેત્રનું યુધ્ધ જ ભારતવર્ષની અવનતિ અને દીર્ઘકાળ વ્યાપી પરાધીનતાનું મૂલ કારણ હતું. તેજસ્વી ક્ષત્રિય કુલનો નાશ અને ક્ષાત્રતેજના હાસથી ભારતનું વિષમ અમંગલ થયું. એક સુપ્રસિધ્ધ વિદેશી વનિતા, જેના ચરણોમાં અનેક હિંદુઓ શિષ્યભાવે મસ્તક નમાવે છે, તહેને એમ કહેતા સંકેત નથી થયો કે ‘ક્ષત્રિયોના નાશથી અંગ્રેજોના સામ્રાજ્ય સ્થાપવાનો માર્ગ સુગમ કરવો એ જ સ્વયં ભગવાનનો કૃષ્ણાવતાર લેવાનો ઉદ્દેશ હતો.’ અમારું તો માનવું છે કે જે લોકો આ પ્રકારની બેહુદી વાત કરે છે એઓ આ વિષયનો તલસ્પર્શ કર્યા વિના, અત્યંત છીછરા રાજનૈતિક સિદ્ધાન્તોને વશ થઈને શ્રી કૃષ્ણની રાજનીતિનો દોષ બતાવે

છે. આ રાજનૈતિક તત્ત્વ સ્લેષ્ઠ વિદ્યા અને આર્યોની ચિન્તન પ્રણાલીથી ઉત્પન્ન થયું છે. અનાર્ય લોકો આસુરીક બલથી બલવાન હોઈ એજ બલને સ્વાધીનતા અને જાતિય મહત્ત્વની એક માત્ર ભીતિ તરીકે જાણે છે.

જાતિય મહત્ત્વ માત્ર ક્ષાત્રતેજ પર સ્થાપિત નથી થઈ શકતું, ચારેવણું ચતુર્વિધ તેજ જ આ મહત્ત્વની સ્થાપના કરે છે. સાત્ત્વિક પ્રજ્ઞતેજ, રાજસિક ક્ષાત્રતેજને જ્ઞાન, વિનય અને અન્યતા હિત ચિન્તનની મધુર સંજીવિની સુધાથી જીવન આપે છે ને ક્ષાત્રતેજ શાન્ત પ્રજ્ઞતેજની રક્ષા કરે છે. ક્ષાત્રતેજથી રહિત પ્રજ્ઞતેજ તમોભાવદ્વારા આકાન્ત થઈને શુદ્રત્વના સર્વ નિકૃષ્ટ ગુણોને પોતામાં આશ્રય આપે છે. એથી જે દેશમાં ક્ષત્રિયો વસતા નથી એ દેશમાં પ્રાહ્મણ્ય એ રહેવું નિષિધ્ધ છે એવું ઠરાવવામાં આવ્યું છે. જો ક્ષત્રિય વંશનો લોપ થઈ જાય તો નવા ક્ષત્રિયોને વસાવવા એ પ્રાહ્મણ્યનું પ્રથમ કર્તાવ્ય છે. પ્રજ્ઞતેજ રહિત ક્ષાત્રતેજ દુર્દોન્ત, ઉદ્દામ, આસુરીક બળ સાથે સમલિત થઈને પહેલ વહેલા તો અન્યનું અહિત કરવા તત્પર થાય છે, અને પછી પોતાનોયે નાશ કરે છે. એક રોમન કવિએ બરાબર કહ્યું છે કે, “અસુર લોકો પોતાના બલાતિરેકથી પતિત થઈને જ ડમ્બૂલથી નાશ પામે છે.” સત્ત્વ રજને ઉત્પન્ન કરે છે અને રજ સત્ત્વની રક્ષા કરીને સાત્ત્વિક કાર્યમાં નિયુક્ત થાય છે. જેથી વ્યક્તિ અને જાતિનું મંગલ થવાનો સંભવ છે. સત્ત્વ જો રજનો આસ કરી જાય અને રજનો સત્ત્વ આસ કરી જાય તો તમોગુણના પ્રાદુર્ભાવથી વિજયીગુણ સ્વયંપરજિત થઈને તમોગુણનું જ રાજ્ય થાય છે. પ્રાહ્મણ્ય કહિયે રાજ

નહિ થઈ શકે; ક્ષત્રિયોનો નાશ થવાથી શુદ્ર રાજા થાય છે. બ્રાહ્મણ તામસિક થઈ જઈ ધનની લાલચથી જ્ઞાનને વિકૃત કરીને શુદ્રોના દાસ થાય છે. આધ્યાત્મિક ભાવ નિશ્ચેષ્ટાનાનું પોષણ કરે છે અને સ્વયંખિન્ન થઈને ધર્મની અવનિતિનું કારણ થાય છે. ક્ષત્રિય વિનાની શુદ્રશાસિત બાલિયું દાસત્વ અવશ્યભાવિ છે. ભારતવર્ષની એજ અવસ્થા છે. ખીજી બાજુ આસુરિક બળના પ્રભાવથી ક્ષણિક ઉત્તેજન, શક્તિનો સંચાર અને મહત્વનો આવિર્ભાવ અવશ્ય થઈ શકે છે પણ સંભવ છે કે શીઘ્ર જ દુર્બલતા અને રક્ષાનિ ઉત્પન્ન થઈ શક્તિનો નાશ થાય અને એથી દેશ નબળો પડી જાય, અથવા રાજસી ભોગ, દમ્ભ અને સ્વાર્થના વધવાથી ભતિ અનપયુક્ત થઈને પોતાના મહત્વની રક્ષા કરવામાં અસમર્થ થઈ જાય છે અને આંતરિક વિરોધ, દુર્નીતિ અને અત્યાચારથી દેશ પાચમાલ થઈ શત્રુના પંજમાં શિકાર થઈ પડે છે. હિંદુસ્થાન અને યુરોપના ઇતિહાસમાં આ સર્વ પરિણામોના અનેકાનેક ઉદાહરણો મળે છે.

મહાભારતના સમયમાં આસુરીબલના ભારથી પૃથ્વી અસ્થિર થઈ ગઈ હતી. ભારતવર્ષમાં એવાં તેજસ્વી પદાર્થમશાલી પ્રચંદ ક્ષત્રિયતેજનો એટલો વિસ્તાર કદી પણ તે પહેલાં કે ત્યારપછી નથી થયો; પણ આ ભીષણ બલનો સદુપયોગ થવાનો બહુજ થોડો સંભવ હતો. જેઓ આ બલના આધાર હતા, એ સર્વ અસુર પ્રકૃતિના હતા. અહંકાર, દર્પ, સ્વાર્થ અને સ્વેચ્છાચાર તો એમનામાં મબ્બલ-ગત હતો. યદિ શ્રીકૃષ્ણે આ બલનો નાશ કરીને ધર્મરાજ્ય નહિ કયું હોત તો જે ત્રણ પ્રકારના પરિણામોનું અત્રે

વર્ણન કર્યું છે તે ત્રણેય પરિણામોમાંથી એક નહિ તો
 એક નિશ્ચય આવતાં ભારતવર્ષ અકાલ મહેઝોના હાથમાં
 બાત. એ સ્મરણમાં રાખવું બોધ્યે કે પાંચ હજાર વર્ષ
 પહેલાં કુરૂક્ષેત્રનું યુધ્ધ થયું, અને ત્હને અઢી હજાર વર્ષ
 વીત્યાબાદ મહેઝોનું પહેલું આક્રમણ થયું ને સિન્ધુનદના
 આ પાર સુધી પહોંચવામાં તેઓ સફલ થયા. અતએવ
 એટલે અર્જુનદ્વારા સ્થાપિત ધર્મરાજ્યે આટલાં દિવસ
 (અઢી હજાર વર્ષ) પર્યંત પ્રહ્લતેજ અને ક્ષાત્રતેજના
 પ્રભાવથી દેશની રક્ષા કરી છે. એ સમયે એ દેશમાં એટલું
 ક્ષાત્રતેજ સંચિત હતું કે ત્હેના કિંચિત્ અવશેષ અંશે ચે
 બે હજાર વર્ષ સુધી દેશનું રક્ષણ કર્યું. ચંદ્રગુપ્ત, પુણ્યભિત્ર,
 સમુદ્રગુપ્ત, વિક્રમ, સંગ્રામસિંહ, પ્રતાપ, રાજસિંહ,
 પ્રતાપાદિત્ય, શિવાજી ઇત્યાદિ મહાપુરુષોએ આ ક્ષાત્ર-
 તેજના બલથીજ દેશના દુર્ભાગ્ય સાથે સંગ્રામ કર્યો છે. પણ
 હજી ગઈ કાલેજ ગુજરાતના યુધ્ધમાં અને લક્ષ્મીબાઈ
 (ઝાંસીની રાણી)ની ચિતામાં એના અવશેષ અંશ ભસ્મી-
 ભૂત થઈ ગયા. આ સમયે શ્રીકૃષ્ણના રાજનૈતિક કાર્યના
 સુંદર ફલનો ને પુણ્યનો નાશ થઈ ગયો અને જગતની
 રક્ષા કરવા ભારતને પ્રરી પૂર્ણાવતારની આવશ્યકતા રહી. એ
 અવતારના હુમ પ્રહ્લતેજને પુનઃ પ્રકટ કરવાથી એ પ્રહ્લ-
 તેજ અને ક્ષાત્રતેજ ઉત્પન્ન થશે. શ્રીકૃષ્ણે ભારતના ક્ષાત્ર
 તેજને કુરૂક્ષેત્રના રક્તસાગરમાં વહેવડાવી નથી દીધું પણ
 આસુરીય બાલનો નાશ કરીને પ્રહ્લતેજ અને ક્ષાત્રતેજ, એ
 બન્નેની રક્ષા કરી છે. શ્રી કૃષ્ણે આસુરીક બલદમ ક્ષત્રિય
 વંશનો સંહાર કરીને ઉદ્ધામ રજશક્તિને છિન્ન લિન્ન કરી

નાંખી એજ ઠીક થયું. આ પ્રકારના મહાવિપ્લવ ઉત્પન્ન થતા ઉત્કટ લોગદ્વારા આંતરિક વિરોધનો નાશ કરીને અને નિગૃહીત કરતા થતો ઉદ્દામ ક્ષત્રિયકુલનો સંહાર સર્વથા અનિષ્ટ તો નથીજ. આંતરિક વિરોધથી અને રાજ્યતાંત્ર સ્થાપનાથી રોમન ક્ષત્રિયકુલ અને રોમના વિરાટ સામ્રાજ્યનો અકાલ નાશ થતો અટક્યો. † ઇંગ્લાંડમાં શ્વેત અને રક્ત

† શ્વેત અને રક્ત ગુલામની ઘટના આ પ્રમાણે છે :

ઈંગ્લેંડના રાજા હેન્રી છઠ્ઠાના આઠ આઠ વર્ષના રાજ્ય પછી ૧૪૫૪માં ઈંગ્લેંડે રાજકુમારના પ્રથમ દર્શન કર્યા. પણ એ રાજકુમારના જન્મ સાથે રાજાને ચિત્તવ્રમ થયો ને એથી થયેલી અવ્યવસ્થાને દૂર કરવા ડયૂક ઓફ યોર્ક સંરક્ષક (Protectorate) નીમાયો. ૧૪૫૫ના આરંભમાં રાજાની પ્રકૃતિ સુધારીને ડયૂક ઓફ યોર્કના પ્રમુખપણા (Protectorate)નો અંત આવ્યો...પણ વળી પાછો ૧૪૫૬માં હેન્રી એજ વ્યાધિથી પીડાવા લાગ્યો ને ડયૂક સંરક્ષક થયો; એજ વર્ષની વસંત ઋતુમાં રાજાનો એ વ્યાધિ દૂર થતા એનો આંધોયે દૂર કરવામાં આવ્યો છતાંય રાજ્યમાંથી અરાજકતા દૂર કરવા સમજુતી કરવામાં આવી. ૧૪૫૮માં ડયૂક ઓફ યોર્કના સાળા અને સહાયક નેવેલીસને રાણીએ પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો ને એથી વિગ્રહ શરૂ થયો. બંને પક્ષોની હારજીત થઈ પણ જુલાઈમાં નોર્થમ્પતનમાં હેન્રી કેદ પકડાયો ને ડયૂક ઓફ યોર્કના કબજામાં આવ્યો.

રાજકુવરના જન્મથી એડમંડ ઓફ લૅંગલીના વંશજ તરીકેનો યોર્કના હક્કનો લોપ થયો; પણ આ નોર્થમ્પતનના વિજયથી લાયનેલ ઓફ કલેરેન્સના પ્રતિનિધિના ભયંકર હકકો ધરાવવાની એને ધૃષ્ટતા કાઢી. આ હકકના કાવાથીજ રાજસણી એની વિરુદ્ધ હતા. આ હક્કનો દાવોજ પાર્લામેન્ટની સત્તાની વિરુદ્ધ હતો. એવો ઝઘડો પણ કાપડો નહોતો કે જે એક વડી પ્લેડીને અટકાવી શકે. પાર્લામેન્ટરી એક્ટમાં એ.

ગુલામના આંતરિક વિરોધથી થયેલા ક્ષત્રિયકુલના નાશથી ચોથો એડવર્ડ, આઠમો હેન્રી અને રાણી એલીઝાબેથ સુરક્ષિત પરાક્રમશાલી, સંસાર વિનયી આધુનિક ઈંગ્લાંડનો પાયો ચણી શક્યા. કુરૂક્ષેત્રના યુદ્ધમાં જે ભારતની એવીજ રક્ષા થઈ.

મોર્ટીમર વંશ, (House of Mortimer,) ને બાન્નુએ રાખીને લેન્કેસ્ટ્રીયન વંશ (House of Lancaster)નો હક્ક સ્વીકારાયેલો હતો. ભોગવટોયે થોર્કની વિરુદ્ધ હતો; હેન્રીના શબ્દોમાં, “મહારા પિતાજી રાજા હતા, એના પિતાશ્રી જે રાજા હતા; મહે બાળપણથીજ આ ચાલીશ વર્ષો થયા રાજમુગટ ધર્યો છે; ત્હમે વફાદારીના સોમંદ લીધા છે, ત્હમારા વડવાઓએ પણ તેમજ ક્યું હતું; તો મહારા હક્કમાં વાંધો કેમ લેવાય?” પણ લોન્કાસ્ટની સત્તાવણી, ચુંટણીમાં કરાયેલા હસ્તક્ષેપો, લડાઈનો અણગમો, રાજ્યની અત્યવસ્થા, જુદા જુદા પક્ષોના ચાતુ વિચારો, એ સહુએ રાજ્યની વિરુદ્ધ લાગણી ઉત્કેરી મેલી હતી. થોર્કે ઓક્ટોબરમાં પોતાનું હક્કપત્ર પાર્લામેન્ટ સમક્ષ મેસ્યું, ઘણાખરા ઉમરાવોએ હાજરી ન આપી અને જેઓ આવ્યા હતા તેઓએ એવું નક્કી કર્યું કે હેન્રીને ગાદી પરથી ઉતારવો નહિ પણ એના અવસાન બાદ થોર્ક એનો ઉત્તરાધિકારી થાય. પણ થોર્કના આ કાર્યથી રાજગૃહના સહાયકો વિરુદ્ધ પડ્યા અને વોર ઓફ રોઝીઝ-ગુલામના વિગ્રહ નામક ભયાનક વિગ્રહનો આરંભ થયો. આ વિગ્રહનું નામ ગુલામનો વિગ્રહ પડ્યું ત્હેનું કારણ એ કે (House of York,) થોર્કવંશના ચિન્હ તરીકે સફેદ ગુલામ હતું જ્યારે લાન્ક ગુલામ (House of Lancaster) લેન્કેસ્ટર વંશનું નિશાન હતું. ૧૪૬૧ના માર્ચની ૨૯ મીએ બન્ને લશ્કરોનો ટાવ્રન ફીલ્ડ પર ભેટો થયો. “સેન્લાકના વિગ્રહ પછી ઈંગ્લાંડમાં આટલાં બધાં માણસોનું લશ્કર ભેગું નહોતું થયું કે આવી ભયાનક લડાઈ એકમ નહોતી-લડાઈ.”

કલિયુગમાં ભારતની અવનતિ થઈ છે. એનો કોઈ પણ અસ્વીકાર નહિ કરી શકે, પણ અવનતિ આણુવા માટે ભગવાનનો કદીય અવતાર નથી થતો. ધર્મરક્ષા, વિશ્વરક્ષા, તથા લોકરક્ષા કાળે અવતાર થાય છે. ખાસ કરીને કલિયુગમાં જ ભગવાન પૂર્ણરૂપે અવતાર લે છે એનું કારણ એ છે કે કલિમાં મનુષ્યની અવનતિનો ભય વધુ રહે છે, અને સ્વાભાવિક અધર્મ વધે છે, એટલે માનવજાતિની રક્ષા, અધર્મ નાશ, ધર્મ સ્થાપન અને કલિની ગતિ રોકવા માટે આ યુગમાં પુનઃ પુનઃ અવતાર થાય છે.

શ્રી કૃષ્ણનો જ્યારે અવતાર થયો ત્યારે કલિના રાજ્યનો આરંભ કાલ હતો. શ્રી કૃષ્ણના આ વિભાવથી ભયભીત થઈને કલિ પોતાના દાન્યમાં જે પદસ્થાપન નહોતો કરી શકતો, શ્રીકૃષ્ણના પ્રસાદથી પરીક્ષિત રાજાએ કલિને પાંચ ગામનું દાન દઈને એ યુગમાં એનું એકાધિપત્ય પરિણામહીન કરી

બન્ને લશ્કરો મળીને લગભગ ૧૨૦,૦૦૦ સૈનિકો હતા. આ લડાઈથી એ મહાન વિચ્છેદનો અંત આવ્યો. ૨૦૦૦૦ વિપક્ષીઓના મુડદાં અને એટલાંજ વિજયી પક્ષના-ચોર્ક કુત્રના શબો રણક્ષેત્ર પર પડ્યા.

અને કેટલાય વીરનરોને ફાંસી દેવાઈ.

આ ગુલામના વિચ્છેદનું પરિણામ તે એક રાજકુલનો નાશ અને બીજા રાજકુલના આરોહણ કરતાં ધણું જે સુન્દર આવ્યું. એ આંતરિક વિચ્છેદથી, અગણિત મનુષ્યોના નરમેધથી ઇર્ષ્યામાં શાંતિ સ્થપાઈ ને ઉન્નતિની ઉષા પ્રકટી. એઓને કોમીનસના શબ્દોમાં, “આખીય આલમના અધિપતિઓ, જે’નું, જે’નું” મ્હને જ્ઞાન છે તે સર્વમાં જ્યાં પ્રજાનું હિત વધુ સચવાય છે તે જોઈ જુલો થાય છે,” એવું આધિપત્ય પ્રાપ્ત થયું.

—History of The English People Vol. III.

મેલ્યું હતું. જે કલિયુગના પ્રારંભથી તે અંત સુધી કલિ સાથે માનવ જાતિને ઘેર યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને ચાલશે, તે સંગ્રામના સહાયક અને નાયકના રૂપમાં ભગવાનના અવતારનું અર્થવા તો વિભુતિનું કાલિકાલમાં વારંવાર આવવું થશે અને એ સંગ્રામને ઉપયોગી પ્રદક્ષતેજ, જ્ઞાન, ભક્તિ, નિષ્કામ કર્મની શિક્ષા દેવાને તેમજ રક્ષા કરવાને ભગવાને કલિના આરંભમાં જ માનવ શરીર ધારણ કર્યું હતું. ભારતની રક્ષા એ માનવજાતિના કલ્યાણની ભીત્તિ અને આશાસ્થળ છે. ભગવાને કુરૂક્ષેત્રમાં માનવ સમાજની રક્ષા કરી હતી. એ રક્ત સમુદ્રમાં નવજગતના લીલાપત્રપર કાલરૂપી વિરાટ પુરૂષે વિહાર કરવાનો આરંભ કરી દીધો છે.

અધ્યાય બીજો.

સંજય ઉવાચ.

તં તથા કૃપયાવિઢમશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણમ્ ।

વિષીદતમિદં વાક્યમુવાચ મધુસૂદનઃ ॥ ૧ ॥

સંજયે કહ્યું કે:—આ પ્રકારે કરૂણાથી વ્યાપ્ત, આંસુથી ભરેલી આંખવાળા, વિષાદ પામેલા અર્જુનને મધુસૂદને (શ્રીકૃષ્ણે) કહ્યું કે:—

શ્રી ભગવાનુવાચ ।

કુતસ્ત્વા કસ્મલમિદં વિગ્રમે સમુપસ્થિતમ્ ।

અનાર્યજુષ્ટમસ્વર્ગ્યમકીર્તિકરમર્જુન ॥ ૨ ॥

શ્રી ભગવાન બોલ્યા:—“હે અર્જુન ! આ સંકટના સમયે આયોગે નહીં આચરેલો, અધોગતિએ પહોંચાડવાવાળો, દુષ્કીર્તિકારક મોહ લહે કયાંથી થયો ?

ક્લેવ્યં માત્મ ગમઃ પાર્થ મૈતત્ત્વદ્યુપપન્નતે ।

હુરુ હૃદયદૌર્બલ્યં ત્વક્ત્વોત્તિષ્ઠ પરંતપ ॥ ૩ ॥

હે પૃથાના પુત્ર ! હે શત્રુને હમવામાં સમર્થ અર્જુન ! કાતરતા બ્રહ્મ કર મા, આ ત્હારે વિરે ખીલકુલ અવટિત છે. આ મનની હુદ્ડ દુર્બલતાનો ત્યાગ કરીને ઉઠ.

શ્રી કૃષ્ણનો ઉત્તર.

શ્રીકૃષ્ણે જોયું કે અર્જુન કૃપાને વશ થઈ ગયો છે. વિષાદે એને પોતાનો ગ્રાસ બનાવ્યો છે. આ તામસિક ભાવને દૂર કરવાને અન્તર્યામીએ પોતાના પ્રિય સખાનો ક્ષત્રિયોચિત તિરસ્કાર કર્યો કે જેથી એનામાં રાજસિક ભાવ બંધત થઈ તમોભાવ દૂર થાય. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે, “જો આ ત્હારા પક્ષનો સંકટકાલ છે, આ સમયે ત્હારા અસ્પૃશ્યતાગથી પૂર્ણ વિપત્તિ અને નાશનો સંભવ છે. રણક્ષેત્રમાં પોતાના પક્ષનો ત્યાગ કરવો એ તુજ સમા ક્ષત્રિય શ્રેષ્ઠને નહિ શોભાવે એવી વાત છે; ક્યાંથી એ દુર્બુદ્ધિ ત્હારામાં આવી ? ત્હારો ભાવ પાપપૂર્ણ અને દુર્બલતાપૂર્ણ છે. અનાય લોકો આ ભાવની પ્રશંસા કરે છે, આ ભાવને વશ થઈ રહે છે, પણ આર્યો કાજે તો આ ભાવ આ લોકમાં યશ અને કીર્તિનો લોપ કરાવવાવાળો પરલોકમાં સ્વર્ગ પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન નાંખનારો હોય સર્વથા અનુચિત છે. આથી આગળ વધીને ધૃમ્ભગવાને અર્જુનનો તિરસ્કાર કર્યો ને કહ્યું કે, આ ભાવ કાતરતાપૂર્ણ છે, તું વીર શિરોમણિ છે. તું વિજેતા છે, તું કુન્તિનો પુત્ર છે, ત્હારાથી આ પ્રકારની વાત કેમ કહેવાય ? હૃદયની આ દુર્બલતા ત્યજીને ઉઠ. તું ત્હારા કર્તવ્ય કર્મમાં ઉદ્યોગી થા.”

કૃપા અને દયા

કૃપા અને દયા બન્ને સ્વતંત્ર ભાવ છે એટલું જ નહિ પણ કૃપા દયાનો વિરોધી ભાવે થઇ શકે છે. આપણે દયાને વશ થઈને જગતનું કલ્યાણ કરીએ છીએ; મનુષ્યનું દુઃખ, ભતિનું દુઃખ, અન્યના દુઃખોનું નિવારણ કરીએ છીએ. યદિ આપણે, આપણું પોતાનું દુઃખ યા કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિનું દુઃખ સહન ન થઈ શકવાથી એ કલ્યાણના સાધનથી નિવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ તે આપણા દયા ભાવથી નહિ પણ કૃપાના આવેશથી જ થાય છે. સમસ્ત માનવ ભતિનું યા દેશનું દુઃખ નિવારણ કરવા ઉદ્ધુક્ત થવું એ ભાવ તે દયાનો ભાવ : રક્તપાતના ભયથી, પ્રાણી હિંસાના ભયથી, આ પુણ્યકાર્યથી વિરત થવું ને જગત અને ભતિના દુઃખની ચિરસ્થાયિતામાં સાથ દેવો એ ભાવ તે કૃપાનો ભાવ છે. લોકોના દુઃખથી દુઃખી થઈને દુઃખ મોચનની જે પ્રબલ પ્રવૃત્તિ તે દયા : અન્યના દુઃખ જોઈને, એ દુઃખના વિચારથી ઉદ્ભવતો કાતર ભાવ તે કૃપા ભાવ : કાતરતા દયા નથી પણ કૃપા છે. દયા બલવાનોનો ધર્મ છે અને કૃપા દુર્બલોનો ધર્મ છે. દયાના આવેશમાં બુદ્ધિદેવે સ્ત્રી, પુત્ર, માતા પિતા, બન્ધુ બાન્ધવોને હૃતસર્વસ્વ કરીને જગતના દુઃખમોચનાર્થે ગૃહત્યાગ કર્યો; તીવ્ર દયાના આવેશથી ઉન્મત્ત કાલીએ જગતના અમુરોનો સંહાર

કરીને પૃથ્વીને રક્તપ્લાવિત કરીને સહુના દુઃખોનું નિવા-
રણ કર્યું પણ અર્જુને તો કૃપાના આવેશમાં શસ્ત્રનો
પરિત્યાગ કર્યો.

અનાયો આ ભાવની પ્રશંસા કરે છે ને એ ભાવ
અનુસાર આચરણ પણ કરે છે. આર્યોની શિક્ષા એ ઉદાર,
વીરોચિત દેવતાઓની શિક્ષા છે. અનાય લોકો મોહને
વશ થઈને અનુદાર ભાવને ધર્મ કહીને ઉદાર ધર્મનો
પરિત્યાગ કરે છે. અનાય લોકો, રાજસિક ભાવથી ભાવાન્વિત
થઈને પોતાના પરિજનોના, પરિવારના કે કુલના હિતને
બુલે છે એટલું જ નહિ પણ ત્રિરાટ કલ્યાણને તો જોઈ
શકતા જ નથી. વળી કૃપાને વશ થઈને, ધર્મથી વિમુખ
થઈને પોતાને પુણ્યવાન કહીને ગર્વ કરે છે અને કઠોર
વ્રતધારી આર્યોને નિષ્કુર અને અધાર્મિક કહે છે. તામસિક
મોહથી મુગ્ધ થઈને અનાય લોકો પ્રવૃત્તિને નિવૃત્તિ કહે
છે અને સકામ પુણ્ય પ્રિયતાને ધર્મનીતિનું ઉચું આસન
અર્પે છે. હયા આર્યોનો ભાવ છે: કૃપા અનાર્યોનો ભાવ છે.

કોઈ એક પુરૂષ હયાને વશ થઈને વીરભાવે
અન્યના અમંગલનો ને દુઃખનો નાશ કરવા કાળે અમંગલ
સાથ યુદ્ધ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. કોઈ એક સ્ત્રી હયાને વશ
થઈને અન્યના દુઃખ દૂર કરવા કાળે શુશ્રૂષા કરે છે,
ચત્ન કરે છે ને અન્યના હિતમાં પોતાના પ્રાણ અને
પોતાની શક્તિ ઢાળી દે છે. જે કૃપાભાવને વશ થઈને
અસ્રનો પરિત્યાગ કરીને ધર્મથી વિમુખ થઈ કહે છે કે
'હું કર્તવ્ય કરી રહ્યો છું, હું પુણ્યવાન છું,'-તે કાતર
છે. આ ભાવ ક્ષુદ્ર છે, દુર્બલતાસૂચક છે. વિષાદ

કહીયે ધર્મ તહિ થઇ શકે. જે વિપાદને આશ્રય આપે છે તે પાપને આશ્રય દે છે. આ ચિત્તની મલીનતાને, આ અશુદ્ધ અને દુર્ખલ ભાવને છોડીને યુધ્ધમાં તત્પર થઇ, કર્તવ્ય પાલન કરતાં જગતની રક્ષા, ધર્મની રક્ષા કરીને પૃથ્વીના ભારને વિદારવો એજ શ્રેયસ્કર છે. આ જ શ્રીકૃષ્ણ ના ઉપદેશનો વાસ્તવિક આશ્રય છે.

અર્જુન उवाच ।

कथं भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

ह्युमिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥

અર્જુને કહ્યું—“ હે મધુસૂદન ! હે અરિસૂદન ! પૂજ્ય ભીષ્મપિતામહ અને દ્રોણાચાર્ય સાથે યુધ્ધમાં બાણોથી કેવી રીતે લડું ?

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्

श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव

भुंजीय भोगान्नुधिरप्रदिग्भान् ॥ ૫ ॥

“ ગુરુજનોને (મહાપ્રભાવ વાળા ભીષ્મપિતામહ અને દ્રોણાચાર્યને) મારીને ભોગ ભોગવવા કરતાં આ લોકમાં ભીખ માંગીને સમય વીતાડવો-ઉદરનિર્વાહ-કરવો શ્રેયસ્કર છે કારણ કે અર્થ અને કામનાવાળા ગુરુજનોને મારીને એ આ જગતમાં રકતથી રંગાએલા ભોગો ભોગવવા પડે.

न चैतद्विद्वाः कतरन्नो गरीयो

यद्वा जयेम यदि वा नोजयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषाम—

स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्वराष्ट्राः ॥ ૬ ॥

“અમને જય પ્રાપ્ત થશે કે પરાજય એમને વાતોમાં
શ્રેયસ્કર શું છે તે પણ અમને સ્ક્રમજ નથી પડતી. જેઓને
મારીને અમને જીવવાની એ ઈચ્છા નહીં રહે તેવા
કૌરવોજ રણમાં મહારી સન્મુખ આવીને ઉભા છે.

કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ

પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમૂહચેતાઃ ॥

યચ્છ્રેયઃ સ્યાન્નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે

શિષ્યસ્તેઽહં શાધિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ ॥ ૭ ॥

“દીનતાથી મહારી સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ નષ્ટ થઈ ગઈ છે.
ધર્માધર્મનો નિર્ણય કરવામાં મહારી બુદ્ધિ વિમૂઢ થઈ
ગઈ છે; એથી હું ત્હમને પૂછું છું કે જે નિશ્ચયજ શ્રેય-
સ્કર હોય તે મ્હને કહો. હું ત્હમારો શિષ્ય છું; ત્હમારો
શરણાગત છું; મ્હને શિક્ષા આપો.

નહિ પ્રપશ્યામિ મમાપનુચા-

ચ્છ્લોકમુચ્છોષણમિન્દ્રિયાણામ્ ।

અવાપ્ય મૂભાવસપત્નમૃદ્ધં

રાજ્યં સુરાણામપિ ચાધિપત્યમ્ ॥ ૮ ॥

“કારણ કે ‘પૃથ્વીનુ’ નિષ્કંટક રાજ્ય તથા દેવતાઓનું
એ આધિપત્ય પ્રાપ્ત થાય તથાપિ મ્હને એવું કાંઈ દેખાતું નથી
જે ઇન્દ્રિયોને શોષણ કરનારા આ શોકને દૂર કરે.”

અર્જુનની શિક્ષાપ્રાર્થના.

શ્રીકૃષ્ણની ઉક્તિનો ઉદ્દેશ અર્જુન ધરાધર સહમણ શક્યો નહીં ને એથી એ રાજનૈતિક આપત્તિના ઉત્થાપન થી વિરત થયો; પરંતુ આ સિવાય અન્ય જે આપત્તિઓ હતી, એનું કાંઈપણ નિરાકરણ ન મળવાથી એની શિક્ષા માટે શ્રીકૃષ્ણને શરણાગત ભાવથી કહેવા લાગ્યો કે, “હું સ્વીકારું છું કે હું ક્ષત્રિય છું; કૃપાને વશ થઈને મહાન કાર્યથી વિરત થવું એ મ્હારે માટે કાતસ્તાસૂચક, અકીર્તિજનક અને ધર્મવિરુદ્ધ છે; પણ એ મન નથી માનતું ને પ્રાણ્યે નથી માનતા. મન કહે છે કે ગુરુજનોની હત્યા કરવી એ મહાપાપ છે, પોતાના સુખ માટે ગુરુજનોની હત્યા કરવાથી, પાપથી પતિત થવાય છે; ધર્મ, મોક્ષ, પરલોક ને જે જે વાંચ્છનીય છે તે તે સર્વ નષ્ટ થાય છે. કામના તૃપ્ત થશે. અર્થતૃપ્તિ તૃપ્ત થશે. પણ એ કેટલા દિવસો માટે? અધર્મથી પ્રાપ્ત કરેલા ભોગો પ્રાણ ત્યાગ સુધી રહે પણ એ પછી તો અકથનીય દુર્ગતિજ થાય છે. અને જે સમયે એ ભોગો ભોગવીશ તે સમયે એ ભોગોમાં લોહીનો સ્વાદ લઈને શું સુખ અને શાંતિ મેળવીશ? પ્રાણ કહે છે, એ મ્હારા પ્રિયજનો છે, એઓની હત્યા કરવાથી આ જન્મમાં કાંઈપણ સુખભોગ નહિ ભોગવી શકું એટલુંજ નહિ પણ જીવવાની યે હવે ઈચ્છા નથી. યદિ ત્હમે સારીય પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો ભોગ

આપો કે સ્વર્ગ લોક જીતીને ઇન્દ્રના ઐશ્વર્યનો ભોગ પણ આપો તો એ હું નહીં લઉં. જે શોકથી હું છવાયલો છું તે દ્વારા મહારી સર્વે ચ કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો આચ્છન્ન અને અવસન્ન થઈને પોત પોતાના કાર્યમાં શિથિલ અને અસમર્થ થઈ જવાની, તે સમયે ત્હમે મહારી પાસ શું ભોગ ભોગવાવી શકવાના ? મહારા વિષમ ચિત્તની આ દીનતા ઉપસ્થિત થઈ છે; મહાન ક્ષત્રિય સ્વભાવ આ દીનતામાં ડુબી ગયો છે. હું ત્હમારે શરણે છું, મ્હને જ્ઞાન, શક્તિ અને શ્રદ્ધા દો, અને શ્રેયસ્કર માર્ગ બતાવીને મહારી રક્ષા કરો.

ભગવાનની સમીપ પૂર્ણ રૂપે શરણાગત થવું એટલે જ ગીતોક્ત યોગના અધિકારી થવું. આજ માર્ગ આત્મ સમર્પણ કે આત્મનિવેદનનો માર્ગ કહેવાય છે. જે લોકો ભગવાનને ગુરુ, પ્રભુ, સખા તથા પદ્યપદ્મશંક સ્તુમણને સર્વ ધર્મોને તિલાંજલિ દેવા તૈયાર થાય છે તથા પામ્ય પુણ્ય, કર્તવ્ય અકર્તવ્ય, ધર્મ અધર્મ, સત્ય અસત્ય, મંગલ અમંગલનો વિચાર નહિ કરતાં પોતાનાં જ્ઞાન, કર્મ અને સાધનાનો બધો ચ ભાર શ્રીકૃષ્ણને અર્પણ કરે છે, તેઓજ ગીતામાં વર્ણિત યોગના અધિકારી છે. અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું છે કે “ જો ત્હમે ગુરુજનોની હત્યા કરવાની એ આજ્ઞા કરો અને એજ ધર્મ અને કર્તવ્ય છે એમ કહેતા હો તો હું એ પણ કરીશ.” આ ગંભીર શ્રદ્ધાથીજ અર્જુન સર્વ સમસામયિક મહાપુરુષોનું અતિક્રમણ કરીને ગીતોક્ત શિક્ષાના શ્રેષ્ઠ પાત્ર કહેવાયા ને ગૃહીત થયા.

ઉત્તર આપતા પહેલાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનની

અન્ને આપત્તિઓનું ખણ્ડન કર્યું અને પછી ગુરુનો ભાર
અહણ કરીને એને સનાતન જ્ઞાન દેવાનો આરંભ કર્યો. ૩૮
શ્લોકોથી આપત્તિઓનું ખણ્ડન કર્યા પછી ગીતાની શિક્ષાનો
આરંભ થાય છે. આ આપત્તિ ખણ્ડનમાં જે એવી એવી
અમૂલ્ય શિક્ષાઓ છે કે જે સ્વમજ્યા વિના ગીતાની શિક્ષા
હૃદયંગમ નહિ થાય. આથી એ શિક્ષાની વિસ્તૃત આ-
લોચના કરવી આવશ્યક છે.

સંજય ઉવાચ ।

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप ।

न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ૧ ॥

સંજયે કહ્યું કે—આ પ્રકારે શત્રુને સંતાપનાર
ગુડાકેશે એટલે અર્જુને હૃષીકેશ (શ્રીકૃષ્ણ)ને કહ્યું કે,
“હું લઠીશ નહિ” આમ કહીને યોદ્ધો બંધ થઈ ગયો.

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।

सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ ૧૦ ॥

હે ભારત (ધૃતરાષ્ટ્ર) ! અન્ને સેનાની વચ્ચે ખેદ
કરતા અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણે મુખ મલકાવીને કહ્યું.

શ્રીમગવાનુવાચ ।

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।

गतासूनगतासूँश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ૧૧ ॥

“ જેને માટે શોક કરવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી
તેને માટે તું શોક કરી રહ્યો છે અને જ્ઞાનીની જેમ
જ્ઞાનની વાતો ને વાદવિવાદ કરવાની ચેષ્ટા કરી રહ્યો છે
પરંતુ જે તત્ત્વજ્ઞાની છે તે મૃત અ લુપ્ત કોઈ માટે શે
શોક કરતો નથી.

ન રવેવાહં જાતુ નાસં ન ત્વં નેમે જનાધિપાઃ ।

ન ચૈવ ન મવિધ્યામઃ સર્વે વયમતઃ પરમ્ ॥ ૧૨ ॥

“ એમ તો હતું જ નહિ કે હું ખેલાં ન હતો કે તું નહોતો કે આ રાબલોક પણ ન હતા; એવું પણ નથી કે આપણે સર્વ લોકો દેહ ત્યજ્યાં બાહ કયાંય હશું જ નહિ.

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ ૧૩ ॥

જે પ્રકારે આ શરીરમાં રહેલા જીવને (દેહ દ્વારા) બાલ્ય, યૌવન અને જરાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રમાણે અન્ય દેહ પણ પ્રાપ્ત થાય છે એમ બાણીને સ્થિર બુદ્ધિના જ્ઞાનીઓ આ વિષયમાં મોહ કરતા નથી.

मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ ૧૪ ॥

“ હે કુન્તીપુત્ર ! મૃત્યુ જેવું કાંઈપણ નથી; વિષ-યોના સ્પર્શથી શીત ઉષ્ણ, સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ જે સંસ્કારો ઉત્પન્ન થાય છે એ સર્વ અનિત્ય છે માટે એ સર્વને તું સ્થિર થઈને સહન કર.

यं हि न व्यययंत्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ ૧૫ ॥

“ જે જ્ઞાની પુરુષ આ સર્વ સ્પર્શોને ભોગવતો છતાં વ્યથા પામતો નથી અને જે સુખ દુઃખને સમાન માને છે તે મૃત્યુ પર વિજય મેળવવામાં સમર્થ થાય છે.

નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ।

उभयोरपि दृष्टोऽस्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

જે નથી (અસત્ છે), તહેનું અસ્તિત્વ હોતું નથી.
અને જે છે (સત્) તહેનો વિનાશ નથી હોતો; તત્ત્વજ્ઞા-
નીઓએ સત્ અને અસત્ બંનેનો અંત બાધ્યો છે.

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

“પણ જે’ને આ દૃશ્ય જગત ફેલાવ્યું છે તે અવિનાશી
છે; એનો નાશ કોઈ એ નથી કરી શકતું.

अतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः

अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युष्यस्व भारत ॥ १८ ॥

“જે શરીરનો સ્વામી (આત્મા) નિત્ય, અવિનાશી
અને અચિન્ત્ય છે, તહેને પ્રાપ્ત કરવાવાળું શરીર નાશવાન
છે. એથી હે ભારત ! તું યુધ્ધ કર.

य एनं वेत्ति हतारं यद्वैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हति न हन्यते ॥ १९ ॥

“જે આ આત્માને વધ કરનારો માને છે તથા જે આ
આત્માને બીજાથી હુણાયલો માને છે તે બંનેને સાચું
જ્ઞાન નથી. કારણ કે આ આત્મા નથી કોઈને મારતો કે
નથી કોઈથી હુણાતો.

न जायते म्रियते वा कदाचि-

न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ૨૦ ॥

“આ આત્મા કદીયે જન્મતો નથી કે કદી ચ મરતો નથી; એવું યે નથી કે એકવાર જન્મ થતાં પુનઃ એનું અસ્તિત્વ નહિ હોય. આ (આત્મા) અજ, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાતન છે એથી શરીરનો વધ થઈ જાય તો યે એનો નાશ નથી થતો.

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हंति कम् ॥ २१ ॥

“હે પાર્થ ! જે આ આત્માને નિત્ય અનશ્વર અને અક્ષય બાણે છે તે કોનો કેવી રીતે નાશ કરે અથવા કરાવી શકે ?

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

“જે પ્રકારે મનુષ્ય જીર્ણ વસ્ત્રનો ત્યાગ કરીને અન્ય નવું વસ્ત્ર ધારણ કરે છે તે પ્રમાણે જીવ જીર્ણ શરીરનો ત્યાગ કરીને અન્ય નવું શરીર ધારણ કરે છે.

नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लેबयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

“આ આત્માને શસ્ત્રો છેદી નથી શક્તા, અગ્નિ બાળી નથી શકતો, પાણી ભીનો કરી શકતો નથી ને વાયુ સુકવી શકતો નથી.

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

“અચ્છેદ^૧ અદાદા^૨, અકલેદ^૩ નિત્ય, સર્વ^૪બ્રાહ્મી,
સ્થિર, અચલ અને સનાતન આ આત્મા છે.

અવ્યક્તોઽયમર્વિત્યોઽયમકાર્યોઽયમુચ્યતે ।

તસ્માદેવં વિદિત્વેનં નાનુશોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૫ ॥

“આત્મા અવ્યક્ત^૫ અચિન્ત્ય^૬ અને વિકાર રહિત^૭ છે;
એથી એને આ પ્રકારનો સહમજીને એનો શોક કરવો ત્હારે
કાળે ઉચિત નથી.

અથ ચૈનં નિત્યજાતં નિત્યં વા મન્યસે મૃતમ્ ।

તથાપિ ત્વં મહાબાહો નૈનં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૬ ॥

“જો તું એમ માનતો હોય કે જીવ પારંપાર જન્મે
છે ને મરે છે તો એ હે મહુબાહુ ! એનો શોક કરવો ત્હારે
માટે ઉચિત નથી.

જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર્ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ ।

તસ્માદપરિહાર્યેઽર્થે ન ત્વ શોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૭ ॥

“કારણ કે જે જન્મે છે તેનું મૃત્યુ અવશ્ય થાય છે ને
જે મરે છે તેનો જન્મ એ નિશ્ચય થાય છે; એથી એ
અપરિહાર્ય^૮ વિષયમાં ત્હારે શોક કરવો યોગ્ય નથી.

અવ્યક્તાદીનિ મૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત !

અવ્યક્તનિઘનાન્યેવ તત્ર કા પરિદેવના ॥ ૨૮ ॥

“ભૂતમાત્ર પ્રારંભમાં અવ્યક્ત; મધ્યમાં વ્યક્ત અને

૧ છેદાય નહિ એવો; ૨, બ્રાહ્મી ન શકાય એવો; ૩ ભીંજાય
નહિ એવો; ૪ ઇન્દ્રિયોથી અગોચર; ૫ મનથી પણ નહિ વિચારી
શકાય એવો; ૬ વિકાર રહિત; વિકાર છ છે; જન્મ, અસ્તિત્વ,
વૃદ્ધિ, વિપરિણામ, અપક્ષય અને નાશ. આત્મા આ સર્વથી રહિત
હોવાથી ‘કારણ-વિકાર રહિત’ એટલે ‘અવિકાર્ય’ છે.

અન્તમાં (મરણ સમયે) ફરી અપ્રકૃત હોય છે; તો પછી હે ભારત ! આ સ્વાભાવિક ક્રમમાં શોક શાનો ?

આશ્ચર્યવત્પ્રયતિ ક્ષિદેનમાશ્ચર્યવદ્વદતિ તથૈવ ચાન્યઃ ।

આશ્ચર્યવત્તેનમન્ય શૃણોતિ શ્રુત્વાપ્યેનં વેદ ન ચૈવ કશ્ચિત્ ॥૨૯॥

“કોઈ તો એને આશ્ચર્ય (અદ્ભુત વસ્તુ)ની પેઠે બુલે છે, કોઈ આશ્ચર્ય બાણીને તદ્દનુસાર એનું વર્ણન કરે છે, અને કોઈ આશ્ચર્યકારક સ્હમજીને સાંભળે છે. પરંતુ આ પ્રકારે જોનાર, વર્ણન કરનાર અને સાંભળનાર કોઈ ચે આત્માને (તત્ત્વતઃ) બાણ્યતા નથી.

દેહી નિત્યમવધોઽયં દેહે સર્વસ્ય ભારત ।

તસ્માત્સર્વાણિ ભૂતાનિ ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૩૦ ॥

હે ભારત ! આત્મા સર્વદા સર્વના શરીરોમાં અવધ્ય અર્થાત્ કદી ચે વધ ન થઈ શકે એવો છે એથી સર્વ અર્થાત્ કોઈપણ પ્રાણીનો શોક કરવો એ ત્હારે માટે ઉચિત નથી.

મૃત્યુની અસત્યતા.

અર્જુનની વાત સાંભળીને શ્રીકૃષ્ણના મુખ ઉપર સ્મિત ફરકયું; એ સ્મિત રસમય ને પ્રસન્નતા સૂચક હતું. અર્જુનના મનમાં માનવજાતિનો ભ્રમ જોધને શ્રીકૃષ્ણ હસ્યા'તા, એ ભ્રમ શ્રીકૃષ્ણની માયાથીજ ઉત્પન્ન થયો હતો. જગત્માંથી અશુભ, દુઃખ અને દુર્જાળતાનો ભોગ અને સંયમદ્વારા નાશ કરવા કાળે શ્રી કૃષ્ણે મનુષ્યોને આ માયાને વશીભૂત કર્યા છે. પ્રાણ પ્રત્યેની મમતા, મૃત્યુનો ભય, સુખદુઃખનું અધીનત્વ અને પ્રિય અપ્રિયનું જ્ઞાન ઇત્યાદિને અજ્ઞાન અર્જુનના કથનમાં દેખાય છે, તે માનવ બુદ્ધિથી ફેર કરીને, જગત્ને અશુભથી મુક્ત કરવા કાળે, એ શુભ કાર્યને અનુકૂળ અવસ્થા લાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણ અવતર્યા'તા ને ગીતા પ્રકટ કરી હતી. પણ સહુથી ખેલાં અર્જુનના મનમાં જે ભ્રમ ઉત્પન્ન થયો હતો, તેનો ભોગદ્વારા નાશ કરવાનો હતો. અર્જુન શ્રીકૃષ્ણના સખા અને માનવજાતિના પ્રતિનિધિ હતા, એ શ્રેષ્ઠ પાત્ર હતા, એમને ગીતા કહેવામાં આવી હતી; આમ છતાં અત્યાર સુધી માનવજાતિ ગીતાનો અર્થ મહશ્વ કરવા યોગ્ય થઈ નથી એટલુંજ નહિ પણ અર્જુનને એ અપૂર્ણ જ્ઞાન થયું નહિ. જે શોક, દુઃખ અને કાતરતા અર્જુનના મનમાં ઉદ્ભવી હતી તેજ કલિયુગમાં જે માનવજાતિ ભોગવી રહી છે. પ્રીતિપદ્મ પ્રેમમાર્ગ આનંદન

કરીને બૌદ્ધધર્મ દયાતું અનુસરણ કરીને અને ઇસ્લામ ધર્મ શક્તિદ્વારા એ દુઃખને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરતા આવ્યા છે. આજ કલિયુગ અન્તર્ગત પ્રથમ ખંડમાં સત્યયુગનો આરંભ થતાં ભગવાન પુનઃ ભારતને અને કુરુક્ષત્રિના વંશજોને ગીતાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. જો આપણે એ ગ્રંથ જીવવા અને ધારણ કરવા સમર્થ થઈએ તો ભારતનું ને જગતનું મંગલ સુનિશ્ચિતજ છે.

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે, “ તું પાંડિતોની જેમ પાપ પુણ્ય નો વિચાર કરી રહ્યો છે, જીવન મરણનું તત્ત્વ કહી રહ્યો છે, અને જાતિનું કલ્યાણ અકલ્યાણ શામાં છે તે પ્રતિ-પાદન કરવાની ચેષ્ટા કરી રહ્યો છે પરંતુ ત્હારી વાતોમાં વાસ્તવિક જ્ઞાનનો પરિચય સરખોયે દેખાતો નથી. એટલુંજ નહિ પણ ત્હારું પ્રત્યેક કથન અજ્ઞાનપૂર્ણ છે. સ્પષ્ટ વાત કહી દે કે હું દુર્બલ હૃદયી છું, શોકથી કાતર થઈ ગયો છું. મ્હારી બુદ્ધિ કર્તાવ્યથી વિમુખ થઈ ગઈ છે; જ્ઞાનીની ભાષામાં અજ્ઞાન પુરૂષની જેમ તકં વિતર્ક કરી પોતાની દુર્બલતાનું સમર્થન કરવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી. શોક તો મનુષ્ય માત્રના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. માનવ માત્રના મરણ અને વિરોધ અત્યંત ભયંકર છે. જીવન મહાં મુદ્ધ વાન, શોક અસહ્ય અને કર્તાવ્ય કઠોર છે; મનુષ્ય માત્ર પોતાના સ્વાર્થની સિધ્ધિ અનુસાર હર્ષ કરે છે, દુઃખી થાય છે, હસે છે ને ક્રોધે છે. પણ આ સર્વ વૃત્તિઓ કાંઈ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થઈ છે એમ કહી શકાય નહિ, જેને માટે શોક કરવો અનુચિત છે તેને માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિ માટે કે જીવતી વ્યક્તિ માટે

કેઈને પણ માટે જ્ઞાનીલોક શોક કરતા નથી. જ્ઞાની પુરૂષ તો એ વાત જાણે છે કે મરણ, વિચ્છેદ અને દુઃખ કંઈ એ નથી; હું અમર છું, હું સનાતન છું, હું આનંદ અને અમૃતનો સન્તાન છું, હું જીવન મરણ સાથે આંખમીંચમણાની રમત રમતો, ખેલતમાસા કરી રહ્યો છું—પ્રકૃતિના આ વિશાલ નાટ્યભવનમાં (થીયેટરમાં) હાસ્યપૂર્ણ અભિનય (નાટક) કરી રહ્યો છું, શત્રુ અને મિત્ર ઉભા કરીને યુદ્ધ અને શાન્તિ, કલહ અને પ્રેમનો સ્વાદ ચાખી રહ્યો છું. કેટલાક દિવસથી અહીં આવ્યો છું પણ કાલે કે પરમદિવસે દેહત્યાગ કરીને ક્યાં જઈશ તે હું જાણતો નથી; આ મહારી અનન્ત કીડમાં એક મૂહુર્ત માત્ર છે, માત્ર એક ક્ષણિક ખેલ છે, કંઈ ક્ષણોનો ભાવ છે. હું હતો, છું અને રહીશ—સનાતન, નિત્ય, અનંધર—પ્રકૃતિનો ઈશ્વર અને જીવન મરણનો કર્તા, ભગવાનનો અંશ અને ભૂત, વર્તમાન ને ભવિનો કર્તા. જે રીતે શરીર બાદ્ય, યૌવન અને જરાવસ્થા ધારણ કરે છે તેજ રીતે દેહાન્તર પ્રાપ્તિ (એક શરીર છોડીને બીજું ધારણ કરવું) એ છે. મરણ નામ માત્ર છે, એનું નામ સાંભળીને જ આપણને ભય થાય છે ને દુઃખી થઈએ છીએ. વસ્તુતઃ જો આપણે સમજતા હોત તો ભય પણ ન પામત અને દુઃખ પણ નહિ થાત. જો મહારો બાલક જીવાન થઈ જતાં હું ત્હનું મૃત્યુ માનીને કહું કે “અરે ! મારો પ્રિય બાલક ક્યાં ગયો ? આ જીવાન પુરૂષ મહારો બાલક નથી, મહારો સુવર્ણ ચંદ્રક ક્યાં ચાલ્યો ગયો !”—તો મહારા આ વ્યવહારને લોકો હાસ્યજનક અને ઘોર અજ્ઞાનતા પૂર્ણ કહે, કારણ કે આ અવસ્થાન્તર પ્રાપ્તિ—બાલકનું જીવાન થવું અને

જીવાનનું વૃદ્ધ થવું એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે; વૃદ્ધ શરીર અને જીવાન શરીરમાં એકજ પુરૂષ બાહ્ય પરિવર્તનથી અલિપ્ત સ્થિર ભાવે રહે છે. આ જ રીતે જ્ઞાની, સાધારણ મનુષ્યને મૃત્યુથી ભયભીત અને દુઃખી બેઠીને, એના આ કાર્યને હાસ્યજનક અને ઘોર અજ્ઞાનતા પૂર્ણ સહમજે છે કારણ કે દેહાન્તર પ્રાપ્તિ ચાને એક શરીર ત્યાગ કરીને બીજું ધારણ કરવું એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં બાહ્ય પરિવર્તનથી ન્યારે એકજ પુરૂષ સ્થિર ભાવે રહે છે. હું અમૃતનો પુત્ર છું તો પછી કોણ મારે છે ને મરે છે ? મૃત્યુ મહુને સ્પર્શ સરખો ચે નહિ કરી શકે, મૃત્યુ પોલો અવાજ છે, મૃત્યુ ભ્રમ છે, વાસ્તવમાં મૃત્યુ કાંઈ નથી.

માત્રા.

પુરૂષ અમર છે ને પ્રકૃતિ ચલ છે; એ ચલ પ્રકૃતિમાં અચલ પુરૂષ અવસ્થિત છે. પ્રકૃતિમાં અવસ્થિત પુરૂષ પાંચે ઇન્દ્રિયોદ્વારા જે કાંઈ જુવે છે, સાંભળે છે, સુઘે છે, ચાખે છે, સ્પર્શ કરે છે તે સર્વનો ભોગ કરવા ઠાજે પ્રકૃતિનો આશ્રય લે છે. હું જે જોઉં છું તે રૂપ છે, હું જે સુંધું છું તે ગન્ધ છે, હું જે ચાખું છું તે રસ છે અને હું જેનો અનુભવ કરું છું તે સ્પર્શ છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગન્ધ એ સર્વ તન્માત્રાઓ ઇન્દ્રિયોના ભોગના વિષયો છે. છ ઇન્દ્રિયોના મનનો વિશેષ વિષય સંસ્કાર છે. બુદ્ધિનો વિષય ચિન્તન છે; પંચ તન્માત્રા, સંસ્કાર અને ચિન્તનનો અનુભવ કરવા અને ભોગ ભોગવવા માટે પુરૂષ અને પ્રકૃતિનો પરસ્પર, સંભોગ અને અન્નત કીડા થયા કરે છે. આ બે પ્રકારનાં છે; શુદ્ધ અને અશુદ્ધ : શુદ્ધ ભોગમાં સુખ નથી ને દુઃખ યે નથી પણ પુરૂષનો સનાતન સ્વભાવ-સિદ્ધ ધર્મ આનંદ જ છે. અશુદ્ધ ભોગમાં સુખ અને દુઃખ

માત્રા—જુદાં જુદાં ભોગો માત્રાનો જુદો જુદો અર્થ કરે છે. કેટલાક માત્રા શબ્દનો અર્થ સીયતે એમિરિતિ માત્રા કરે છે, અર્થાત્ જેના દ્વારા બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે તે—ઇન્દ્રિયો. કેટલાક માત્રાનો ઇન્દ્રિય અર્થ ન કરતા ઇન્દ્રિયોથી જ્ઞાત થતા શબ્દ, રૂપ આદિ બાહ્ય પદાર્થને પણ માત્રા કહે છે.

અન્ને છે; શીનોષ્ણ, ક્ષુત્પિપાસા, હર્ષશોક ઇત્યાદિ દ્વંદ્વો અશુદ્ધ ભોગીને વિચલીત કરે છે ને ક્ષોભ પમાડે છે. અશુદ્ધતાનું કારણ કામના છે. કામી માત્ર અશુદ્ધ છે અને જે નિષ્કામ છે તે જ શુદ્ધ છે. કામનાથી રાગ અને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને રાગ દ્વેષને વશ થઈને પુરૂષ વિષયમાં આસક્ત થાય છે. એ આસક્તિનું ફલ અંધન છે. પુરૂષ એટલો તો વિચલીત થઈ જાય છે અને એટલો તો ક્ષોભ પામે છે કે વ્યથિત અને ચન્ત્રણાકિલ્બિષ્ટ થઈને એ આસક્તિના અભ્યાસ દોષથી પોતાને થતા ક્ષોભ, વ્યથા અને ચન્ત્રણાના કારણોનો પણ ત્યાગ કરવા અસમર્થ થઈ જાય છે.

સમભાવ

શ્રી કૃષ્ણે જહેલા તે આત્માની નિત્યતાનું વર્ણન કરીને પછી અજ્ઞાનનું બંધન શિથિલ કરવાનો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. માત્રા અથવા વિષયના વિવિધ રૂપો-સ્પર્શ, સુખ, દુઃખ ઇત્યાદિ દ્વન્દ્વનું કારણ છે. એ સહુ અનિત્ય છે, એનો આરંભ છે અને અંત પણ છે. એથી એને અનિત્ય સ્હમ-જીને આસક્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે કોઈ અનિત્ય વસ્તુમાં આસક્ત થાય છે, એના આગમનથી હૃષ્ટ થાય છે તે એના નાશથી યા તહેના અભાવથી દુઃખી થાય છે અને વ્યથા પામે છે; આ અવસ્થાને અજ્ઞાન કહે છે. અજ્ઞાનથી અનંધર આત્માનો સનાતન ભાવ અને અન્વય આનંદ લોપ થાય છે અને કેવલ ક્ષણસ્થાયી ભાવ તથા વસ્તુમાં મત્ત થઈને મનુષ્ય રહે છે. વસ્તુમાં મત્ત થતાં એ વસ્તુના નાશથી દુઃખના શોકસાગરમાં ડુબી જાય છે. આ પ્રકારે આચ્છન્ન ન થતા, જે વિષયોના સર્વ સ્પર્શોને સહન કરી શકે અર્થાત્ જે દ્વન્દ્વની પ્રાપ્તિ કરીને ચે સુખ દુઃખ, શીત ઉષ્ણ, પ્રિય અપ્રિય, મંગલ અમંગલ, અને સિદ્ધિ અસિદ્ધમાં હર્ષ અને શોકનો અનુભવ કરતો છતાં ચ સમાન ભાવે પ્રકુલ્લ ચિત્તે, હસતે મુખડે ગ્રહણ કરી શકે એજ પુરૂષ રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈને અજ્ઞાનનું બંધન કાપીને સના-તન ભાવ અને આનંદ પ્રાપ્તિ કરવામાં સમર્થ થાય છે—

અમૃતત્વાય કલ્પતે ।

સમતાનો ગુણ.

આ સમતાની શિક્ષા તે ગીતાની પહેલી શિક્ષા: આ સમતા જ ગીતામાં વર્ણિત સાધનની સ્થાપના: આ સમતાની શિક્ષા, ભારત વર્ષમાંથી પ્રાપ્ત કરીને ગ્રીક નિવાસી સ્તોયિક સંપ્રદાયે યુરોપમાં સામ્યવાદનો પ્રચાર કર્યો હતો. ગ્રીક દાર્શનિક એપિક્યુરસે શ્રીકૃષ્ણે ઉપદેશેલા ઉપદેશનું એક અંગ ગ્રહીને શાંત ભોગની શિક્ષા Epicureanism યા ભોગવાદનો પ્રચાર કર્યો. એ બંને મતો—સામ્યવાદ અને ભોગવાદ—પ્રાચીન યુરોપના શ્રેષ્ઠ નૈતિક મતો તરીકે જાણીતા હતા. આધુનિક યુરોપમાં એ એ મતોએ નવા સ્વરૂપો ધારણ કરીને Puritanism અને Paganism ની ચિરદ્વંદની સૃષ્ટિ કરી છે. પણ ગીતોક્ત સાધનમાં સામ્યવાદ અને શાન્ત યા શુષ્ક ભોગ એકજ વાત છે. સામ્ય કારણ છે, શુદ્ધ ભોગ કાર્ય છે. સમતાથી આસક્તિનો નાશ થાય છે. આસક્તિના નાશથી એટલે રાગ દ્વેષના પ્રશમનથી શુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે. શુષ્ક પુરૂષના ભોગો કામના અને આસક્તિથી રહિત હોય છે એટલે શુદ્ધ હોય છે. આથી સમતાનો ગુણ તથા સમતા સહિત આસક્તિ અને રાગ દ્વેષ એક સ્થાન પર નથી રહી શકતા. સમતાજ શુદ્ધિનું બીજ છે.

દુઃખ જીતવાનો પ્રકૃત ઉપાય.

ગ્રીસના સ્તોયિક સંપ્રદાયીઓને દુઃખ જીતવાનો પ્રકૃત ઉપાય માલમ નહિ હોવાથી, દુઃખનો નિગ્રહ કરીને, દુઃખને છુપાવીને, તથા પદ્મલિપ્ત કરીને દુઃખને નિવારણ કરવાની એકા કરી. પણ આ તેઓની ભૂલ હતી. ગીતામાં એક જગ્યાએ કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રકૃતિ યાન્તિ મૃતાનિ નિમ્નઃ કિં કરિષ્યતિ । સર્વં પ્રાણી પોત પોતાની પ્રકૃતિને અનુસરે છે તો નિગ્રહથી શું થઈ શકશે ? દુઃખના નિગ્રહથી મનુષ્યનું હૃદય શુષ્ક, કઠોર, અને પ્રેમ શૂન્ય થઈ જાય છે. દુઃખથી રડવું નહિ, દુઃખની વસ્ત્રણાઓનો સ્વીકાર કરવો નહિ, ‘આતો કંઈ નથી’ કહી ચૂપચાપ સહન કરવું, સ્ત્રીના દુઃખો, પુત્રના દુઃખો, જાતિના દુઃખો એ સર્વ શાન્ત ચિત્તે જોયા કરવા એ તો બલદૃષ્ટ અસુરોની તપસ્થાનું મહત્ત્વઃ માનવજાતિની ઉન્નતિની સાધનામાં એનું પ્રયોજન છે છતાં પણ એ દુઃખ નિવારણનો પ્રકૃત ઉપાય નથી. દુઃખ જીતવાનો પ્રકૃત ઉપાય જ્ઞાન, શાન્તિ અને સમતા છે. શાન્ત ભાવથીજ સુખ દુઃખ ગ્રહણ કરવું, એજ વાસ્તવિક માર્ગ છે. પ્રાણમાં સુખ દુઃખના સંચારનો વિરોધ નહિ કરતાં બુદ્ધિને સ્થિર કરીને રાખવી એજ દુઃખ જીતવાનો માર્ગ છે. સમતાનું સ્થાન પ્રાણ કે ચિત્ત નથી પણ બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ સમતારૂપ થવાથી ચિત્ત અને પ્રાણ સ્વયં સમતા

રૂપ થઈ જાય છે; પ્રેમ ઇત્યાદિ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થતી પ્રવૃત્તિ સૂકાઈ નથી જતી; મનુષ્ય પથ્થર સમ જડ કે નિશ્ચેષ્ટ નથી થઈ જતો. પ્રકૃતિ યાન્ત્રિ મૂલોનિ-પ્રેમ ઇત્યાદિ પ્રવૃત્તિ પ્રકૃતિની સનાતન પ્રવૃત્તિ છે; એથી એના હાથમાંથી મુક્ત થવાનો એક માત્ર ઉપાય પરબ્રહ્મમાં લય થવું એજ છે. પ્રકૃતિમાં રહીને, પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરવો એ અસંભવ છે. જો કૌમલતાનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો હૃદયને કઠોરતા ઘેરશે; જો બાહ્ય દુઃખ સ્પન્દનનો નિવેધ કરવામાં આવે તો દુઃખ અંતરમાં વિરાજશે અને અલક્ષિત લાવે પ્રાણને શુષ્ક કરી નાખશે. આ પ્રકારના સંકીર્ણ સાધનોથી ઉન્નતિનો સંભવ નથી. તપસ્યાથી શક્તિ અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે પણ આ જન્મમાં જેનો બલાત્કારે અવરોધ કરવામાં આવ્યો છે તે અન્ય જન્મમાં એ સર્વ અવરોધોનો નાશ કરીને બમણા બળથી પ્રકટ થશે.

—: નવ પદ્ધતિ :—

સાક્ષી:—લેખક અને પ્રકાશક: મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર

મુ. પાદરા, પા. ૧૩૦ કી. ર. ૧.

એ પ્રેમી પંખીડા, સંયોગના પ્રયત્ન તત્વોએ ઘસડાઈ જતી અટુલી આતકી, પડતું સહુ સહી લેવું એ વેદના વારાથી પ્રચલીત થયેલી સ્ત્રી ભાવાનુસાર બદલાતી જતી પ્રેમસૃષ્ટિ, બહેમની જવાબ, અને પતિના ઓલવે ન ઉઠાવનાર પત્નીએ લીધેલાં ઝેર એ સર્વ કશ્ચાપર્યવસાયી વાણી લઈ પ્રેમનો તાણો પૂરી લેખકે જે પટ બનાવ્યો છે તેની ભાત ખરે વાચકને ધડીભર મુગ્ધ કરે છે. કાસ્તીરની મોતી મહાલમાંથી નીકળતાં લોહીનાં આંસુનાં એ પટમાં પૂરેલા યુદ્ધ લીલા અંબરના સોનેરી યુદ્ધ સમા દીપે છે. પ્રેમને કાશ્મીરની ઐતિહાસિક છાંટમાં લાગણીના ઉભરા રૂપ મૂકાયેલી કવિતાઓ એજ આ ભાષાન્તરને બીજાં ભાષાન્તરો કરતાં વધુ આકર્ષક બનાવે છે. સલીમાનું પાત્રાલેખન કોઈ હિંદુ સ્ત્રીનું હોય એમ લાગે છે.

પ્રભુચ મંજરી:—લેખક અને પ્રકાશક: મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર મુ. પાદરા. પૃ. ૨૧. આ પુસ્તિકાનું બીજું નામ પ્રેમ-ગીતા આપ્યું છે. પણ અમારા નમ્ર મત પ્રમાણે એકજ નામથી ચાલી શકત. પરમ પ્રેમ સ્વરૂપ પ્રભુની મીઠી નજરની એકજ લહેકથી બહેક બહેક બહેકી ઉઠેલ-આત્મામાં અવનવું ઓજસને પ્રાણમાં નવચેતન પૂરતી, પ્રભુતાના-પ્રભુના-આત્માના-પ્રેમના ગાન ગાતી, પ્રેમબકતોના હૃદય તરબતર કરતી, પ્રેમની અનેરી મસ્તી વર્ણવે છે:

નીતિ-રીતિ-નિયમ નહિ

પ્રેમ સંન્યમાં હોય.

અને કલાપીનો પડબોજ હોય તેમ

મધુરું સુખ તે શું હશે,

પ્રેમી બાળે પ્રેમ.

અદકું સુખ પ્રેમ ગણે,

બાળવામાં તે કેમ ?

જીવન એ પ્રેમ છે તેથી લેખક પૂછે છે કે.

પ્રેમ ગયો તો શું રહ્યું ?

અને સર્વ સ્થળની મહત્તા એ પ્રેમજ્ઞ સ્થાપિત કરે છે.

તીર્થત્વ આપે તીર્થને

સુકર્મત્વ દેજે કર્મને

શાસ્ત્રત્વ શાસ્ત્રોમાં પૂરે.

આમ પ્રેમની લહર ઉડાવતી પ્રેમગીતા વાચકને ધડીભર પ્રેમના સનમના મીઠા શરાબની લહેજ્જતના લલિત લ્હાણુલાંના દર્શન કરાવે છે.

વીસમી સદીની ગુલામી—અનુવાદક: પ્રભુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ મહેતા તથા શંકરદત્ત પાર્વતીશંકર શાસ્ત્રી; પ્રકાશક: નવયુગ પ્રકાશન મંદિર, સુરત, પૃ. ૧૩૨ કી. ૦-૮-૦

મહાત્મા ટૉલ્સ્ટૉયે લખેલા Slavery of our Times નામના પુસ્તકનો આ અનુવાદ છે. એમાં મુખ્યત્વે પશ્ચિમમાં પ્રવર્તતા અર્થ-શાસ્ત્રની ગુલામી વિચાર પદ્ધતિ સ્થામે લડત જગાવેલી દેખાય છે. ટૉલ્સ્ટૉય એટલે આ સદીનો મહાન વિચારક; સર્વ કાંઈ નરી આંખે જોયા પછી, બધા સંસ્કારો મેળવીને એણે વિચાર કર્યો છે; જો કે એ વિચાર મુખ્યત્વે રશિયા પરત્વેજ છે પણ પરતંત્ર દેશોને એના વિચારો સ્વતંત્રતાની પ્રેરણા સમા છે. એના વિચારોનો પ્રચાર એટલે અન્યાયનું મ્હોત. કાકા કાલેલકરે આ પુસ્તકના આદિવચન તરીકે સુંદર ચેતવણી લખીને દરેક જીવનમગારને ચેતાવ્યું છે કે આ ચોપડી અહિંસક હોવા છતાં તમારી દુશ્મન છે.

રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય વિનોદ:—પ્રકાશક: ચંદુલાલ નંદલાલ દેસાઈ, નડિયાદ પૃ. ૧૧૦ રૂ. કાગળ કી. ૦-૪-૦

જન્મભૂમી ગ્રંથમાલાનો આ બીજો મંજુકો છે. નવજીવન આદિ સામાયિક પત્રો, ગાંધીજીના જીવન પ્રસંગો ને બાંકિમ નિબંધમાલા સમા પુસ્તકોમાંથી કેટલાક લેખોની ચુંટણી કરેલી છે. પ્રજામાં અત્યારે જે light literature ને નામે law literature વંચાઈ રહ્યું છે તેહનું સ્થાન આવા લખાણો લે એ ભાવના સ્તુત્ય છે. એકદંર સંગ્રહ કીક છે પણ ગ્રંથમાલા માટે ખાસ મૌલિક પુસ્તકો તૈયાર કરાવાય એ વધુ ઇચ્છવા જોગ છે.

શેરને માથે સવાશેર:—લેખક: કોષપણ (૨) પ્રકાશક: રમણીકલાલ છોટાલાલ કેસાણી. લીંડીખનર મુબમ્. પૃ. ૫૦ કી. ૦-૪-૦ ગમ્મત નાટિકાનો આ પહેલો મંજુકો છે. શેર બજારમાં એક ફેરી ચાલી રહેલા ધૂમ સદાનો અચ્છો ચિતાર આવેલો છે. લુન્ચા લોકોના કાવાલવા ને સુધરેલી ચાલાકીઓ, સદાના પૈસાથી ઉત્પન્ન થતી ખોટી આકાંક્ષાઓ ને અંતમાં પોતાનું તેમજ કુટુંબનું વળતું સત્યાનાશ એ જંધું આમાં હાસ્યપૂર્ણ રીતે દર્શાવેલું છે.

આંખના સામાન્ય રોગો—લે જનદલજી હંશરાજ ડૉ. એ. એમ. એસ. એલ. એમ. એન્ડ. એસ. વિ. વિ. પ્રકાશક: વૈદ્ય કલ્પતરુ ઓફીસ, અમદાવાદ. પૃ. ૧૩૬. કી. રૂ. ૧.

આજ ૨૯ વર્ષથી ચાલી રહેલા વૈદ્ય કલ્પતરુની આ છેલ્લી ભેટ છે. આ પુસ્તક લખવાનો ઉદ્દેશ લેખક જણાવે છે તેમ 'દરેક કુટુંબના માણસો, મોટી ઉમરના બાળકો, સ્ત્રીઓ તેમજ ગામડાના માણસોને ઉપયોગી થાય,' એ છે. લેખકે આંખના લગભગ બધાંજ રોગોને છેડ્યા છે અને કેટલાક માટે તો ઔષધીઓ પણ બતાવેલી છે. છેલ્લા પ્રકરણમાં સામાન્ય છતાં અતિ ઉપયોગની સૂચનાઓ છે. આવી બીજી વિજ્ઞાન-સિદ્ધ સૂચનાઓ તેમજ આંખની કસરનો આપી, નૈસર્ગિક ઉપચારો બતાવ્યા હોત તો પુસ્તક છે તેહના કરતાં વધુ ઉપયોગી થાત.

આદિ પુસ્તકો મોકલવા બદલ પ્રકાશન મંદિરોનો તેમજ માસિકો. આદિ સામાયિક પત્રો મોકલવા બદલ તંત્રીઓ અને અધિપતીઓનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

જુજરાતી સાહિત્યમાં **કૌ મુ દી.** સાહિત્ય, કલા ને અપૂર્વ વસ્તુ. વિવેચનનું ત્રૈમાસિક.

- ¶ આવતી વિન્યાદશમીથી આ ત્રૈમાસિક શરૂ થશે.
- ¶ આપણા સાહિત્યજીવનને માર્ગદર્શક થાય એવી સાહિત્યને કલાની જવાબદારીભરી ચર્ચા અને જુના તથા નવા સાહિત્યનાં વિવેચન અને અવલોકનો એ તેનાં મુખ્ય અંગ રહેશે.
- ¶ શુદ્ધ રસિકતાને પોષે એવાં ઉચ્ચ કોટિનાં નાટક ને વાતોઓની રસસામગ્રી તેમાં આવશે.
- ¶ યુરોપના શિષ્ટ સાહિત્યનો આસ્વાદ અને પરિચય પણ તેના વાંચનારને અપાતો રહેશે.

મુખ્ય લેખકો.

નરસિંહરાવ લોખાનાથ	ખટુભાઈ ઉમરવાડીઆ
કનૈયાલાલ મુનશી	‘ધૂમકેતુ’ ને ‘પ્રેરિત’
ચંદ્રશંકર પંડ્યા	રમણલાલ ચાસિક
નૃસિંહદાસ બિલાકર	અવેરચંદ મેઘાણી
કાન્તિલાલ પંડ્યા	ધનસુખલાલ મહેતા
મુનિકુમાર ભટ્ટ :: ગજેન્દ્રશંકર પંડ્યા :: દેશજી પરમાર	

વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩.

આ સિવાય સાહિત્યપ્રેમી ઉદાર ઉત્તેજકો આશ્રય ખાતર રૂ. ૫ કે તેથી વધુ રકમ આપી શકે છે. વિગતો આટે લખો.

વિજયરાય કલ્યાણુરાય

તાંત્રી ‘કૌમુદી’

અવેરીની ચાલ વીલેપારલે (ગોસ્ટ અંધેરી)

દિવ્ય પ્રાસાદિક ગ્રંથો.

જ્ઞાન સૂત્રોદય	પુર્વાર્ધ	ભાગ ૧	૨-૦-૦
”	”	” ૨	૨-૦-૦
”	”	” ૩	૧-૦-૦
”	” ઉત્તરાર્ધ	” ૧	૨-૦-૦
”	”	” ૩	તૈયાર થાય છે.
”	” પૂર્વાર્ધ ઉત્તરાર્ધ		

મધ્યસંધિરૂપ દિવ્ય પ્રકાશ ૨-૧૦-૦.

વિચાર મુક્તા ૦-૮-૦.

વૈશ્ય ધર્મ નિરૂપણ ૦-૮-૦.

સત્સુખ ૦-૬-૦

મહામણિમાલા ૦-૬-૦

માણિક્ય રત્નમણિગણ ૦-૫-૦

બાળશિક્ષણ ૦-૫-૦

શાન્તિ સુધારક ૦-૪-૦.

શાન્તિ: અધિકારી સુજનો મારેજ વિના મુલ્યે (ફ્રી)

પોષ્ટની ટીકીટો મોકલી અંગર કાર્ડ લખી

આલેજ વી. પી. થી મંગાવી લ્યો.

લક્ષ્મણ માણિકલાલ જમનાદાસ મહારાજ

સોનિગિલાન-મુરત.

કોઈપણ કામની પ્રાપ્તિમાં બળવાન શરીર અને પુર્ણ
આરોગ્યની પણ જરૂર છે. તે પ્રાપ્ત કરવા માટે વાંચો

—: યોગનું અદ્ભુત પુસ્તક :—

પ્રાણાયામ

રાજયોગની એકે એક પ્રક્રિયાઓને સરળમાં સરળ રીતે
દર્શાવનાર. પ્રાણાયામ સંબંધી સંપૂર્ણ માહિતી આપનાર ઉપયોગી
લોકપ્રિય પુસ્તક. આસનથી માંડીને સમાધિ પર્યંતની બાબતો વિચારયુક્ત
વિવેચનથી સરળ રીતે સમજાય તેવી ભાષામાં આ પુસ્તકમાં સમાવી
છે. પૂર્વના રૂપિ મુનિઓ આજ ક્રિયાના સાધનથી લાંબુ આયુષ્ય
ભોગવતા હતા. સંપૂર્ણ સુધારા વધારા સાથે ટુંક સમયમાં પુસ્તકની
બધી જાણ આપવામાં આવી છે. મૂલ્ય ભાગ ૧-૨ના ફક્ત બે રૂ.
પોષ્ટેજ ૦-૬-૦ જૂદા.

લોકપ્રિય પુસ્તકો.

મન:કામના પુર્ણ કરવાનો માર્ગ. મન ગમતાં સુખ

અપાવનાર ગુજરાતી ભાષામાં નવીન ગ્રંથ) ૨-૦-૦

સુખનો મહામંત્ર. બી. આ. ૦-૪-૬

પાતંજલ યોગ સુત્ર. ૧-૦-૦

સુત સંહિતા. વેદાંત અને ધર્મશાસ્ત્રનો અત્યુત્તમ ગ્રંથ. ૨-૦-૦

પ્રાણ ચિકિત્સા. બી. આ. ૦-૪-૦

સુખોદયક વાર્તા સંગ્રહ. ૦-૨-૦

કાવ્ય કુસુમ ૦-૮-૦

વિધિવિધાનિ—સુખ, સંપત્તિ, જ્ઞાન અને આરોગ્ય પ્રાપ્તિના
ઉપાયો ચર્ચનાર લોકપ્રિય, ધાર્મિક, માસિક વાર્ષિક લગ્નમંત્ર ૩૧. ૩-૪-૦

બીજા પુસ્તકો માટે વિગતવાર લિષ્ટ મફત મંગાવો.

વિધિવિધાનિ કાર્યાલય અમદાવાદ-સુરત.

પ્રારબ્ધનું પરિક્રમણું

યાને

વિધિનું વૈચિત્ર્ય.

સ્વકીયમાગ્યાન્યવર્ગનુમુચે રાપત્તયો રાશિમપિ પ્રવર્તુમ્ ।

ધનનં થોપાર્જયિતું નરાણાં હોરાં વિનાનાન્યં હ્રાસ્ત્યુપાય ॥ ૧ ॥

ભાગ્યના ભેદ જાણવાને, દુઃખ રૂપ સમુદ્ર તરવાને અને દ્રવ્યોપાર્જન કરવાને, મનુષ્ય માત્રને આ સંસારમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્ર વિના ખીજે એક પથ ઉપાય નથી.

દુઃખ અને દારિદ્ર્યને

વિદારી

ભાવિના ભેદ ભરખા,

જાણવા હોય, સુખ-સાંતિમય નિશ્ચિંત જીવન ગાળવું હોય, વિચાર વમળનો નાશ કરી, સુખરૂપ પાર ઉતરવું હોય, તો હમારા વિશ્વ વિખ્યાત કાર્યાલયમાં

મળો યા લખો

ભવિષ્યવેત્તા:-

શ્રી ભવિષ્યોદય જ્યોતિષ કાર્યાલય
છાપરીઆ શેરી-સુરત.

રેવાશંકર ભવાનિશંકર
જ્યોતિષી

કે જ્યાં સર્વ કાર્ય સંતોષયુક્ત
અને સત્ય થાય છે.

માત્ર
માટે

ફક્ત બે આનાની રીકીટ
મોકલી ભવિષ્યોદય અને
પૂંચામ મંગલો.

દર રવિવારે સંવારે દેખાવડાં ચિત્રો અને દેશ-પર
 દેશની ખખરોની રસમય રમુજ
 ચુંટણી સાથે પ્રગટ થતું, સસ્તું
 ને ખુબ વખણાયલું.

પહેલું સચિત્ર રમુજ અઠવાડિક

તોપ.

‘ખીજી ગજ’ના થઈ શરૂ થઈ ચુકી છે.

તમે તુરતજ આહુક થાઓ: દર અઠવાડીએ અઢી
 હજાર નકલ ખપે છે. સારા ગુજરાતમાં અને
 ગુજરાત બહાર એનો ફેલાવો છે.

લવાજમ ટપાલ ખર્ચ સાથે રૂ. અઢી-

—: નમુના માટે તુરત ત્રણ પૈસાની ટીકીટ ખીટા :-

તમામ ઠેકાણે એજન્ટો બેઠાં છીએ.

તોપખાનું. સુરત.

પ્રકાશક:—રતિલાલ નાનાલાલ ગોપીપુરા, સુરત.

મુદ્રણસ્થાન:—શ્રી “અનાવિલ બંધુ” પ્રિ. પ્રેસ, અનાવિલ બોજની
 બાજુમાં, બસનપુરી ભાગળ, ભાજવાળી પોળ, સુરત.

મુદ્રક:—ગોવિંદજી હાથિલાલ નાથક.

શ્રી અરવિંદ ઘોષના વચનામૃતો.

સર્વ સાધનનો હેતુ પુરૂષને જગૃત કરી પુરૂષો કરવાનો છે. જ્યાં સુધી પુરૂષ પુરૂષોત્તમ ન થાય ત્યાં રૂ તેણે કંઈ કયું નથી. કૃષ્ણ, કાઈસ્ટ અથવા બુદ્ધને ભગ માત્રથીજ કલ્યાણ થતું નથી....આપણે કૃષ્ણ, કાઈસ્ટ અ. બુદ્ધ જેવા થવું જોઈએ....

x x x x

અવિદ્યામાં વિદ્યા, ભોગમાં ત્યાગ, સંસારમાં સંન્યાસ, આત્મામાંંશુત માત્ર, ભુતમાત્રમાં આત્મા, ભગવાનમાં જગત અને જગતમાં ભગવાન નિહાળવા એજ સનાતન જ્ઞાન છે....પૃ. ૬૭

+ x x +

જ્ઞાની પુરૂષ જાણે છે કે મરણ, વિચ્છેદ અને દુઃખ કંઈ થી નથી; હું અમર છું, હું સનાતન છું, હું આનંદ અને અમૃતનો સંતાન છું, હું જીવન મરણ સાથે આંખમીચા-મણ્ણાની રમત રમતો જેલ તમાસા કરી રહ્યો છું,—પ્રકૃતિના આ વિશાલ નાટ્યભવનમાં હાસ્યપૂર્ણ અભિનય કરી રહ્યો છું, શત્રુ અને મિત્ર ઉભા કરીને યુદ્ધ અને શાન્તિ, કલ્પ અને પ્રેમનો સ્વાદ આખી રહ્યો છું....અ! મહારી અનન કીડામાં મુહૂર્ત માત્ર છે, માત્ર એક ક્ષણિક જેલ છે, કાં ક્ષણોનો ભાવ છે. હું હતો, હું અને રહીશ—સનાતન, નિત્ય અનંધર—પ્રકૃતિનો ઇન્ધર અને જીવન મરણનો કર્તા; ભગવાનનો અંશ અને ભૂત, વર્તમાન અને ભાવિનો કર્તા. પૃ. ૧૦૧

(આજ પુસ્તકમાંથી)

